

الدكتورة سلوى الخماش

الدكتور إبراهيم بدّان

دراسات
في العقلية العربيّة
الخرافات

دار الحقيقة - بيروت

0030750

Bibliotheca Alexandrina

دراسات
في العقلية العربية
المنحرفة

الدكتور إبراهيم بدران الدكتور سلاوي المنحاش

دار الحقيقة - بيروت

جميع الحقوق محفوظة لدار الحقيقة
الطبعة الثالثة
١٩٨٨ م

فهرست

صفحة

٥

١٣

مقدمة

مدخل إلى الخرافة

الفصل الأول

الكائنات الخفية

٢١

٢٣

٦٤

٧٤

١ - الجن والعفاريت

٢ - الزار

٣ - الشيطان

الفصل الثاني

الأولياء

١٠٩

١١١

١٣٢

١٤٩

١٨٣

٢٠٠

٢١٠

١ - الحجة تاريخية

٢ - الكرامات

٣ - الأضرحة والقبور

٤ - الموالد

٥ - الأدعية والابتهالات

٦ - آراء اسلامية في الأولياء

صفحة

الفصل الثالث
السحر والشعوذة

٢٣١
٢٣٣
٢٤٩
٢٥٩
٢٦٨
٢٩٠
٣٠٧
٣١٥

١ - تمهيد
٢ - الحسد
٣ - أعمال السحر
٤ - تحضير الأرواح
٥ - معرفة الطالع
استنتاجات
للمؤلفين

مَقْدِمَةٌ

يشكل هذا الكتاب الجزء الأول من بحث مطول يتناول العقلية العربية بالدراسة والتحليل من جوانب جوهرية متعددة ، بحيث يؤدي هذا البحث في محصلته الى إلقاء مزيد من الضوء على العقلية العربية المعاصرة . يؤمل أن تساعد هذه الدراسة بدورها على الوصول الى حالة من الفهم الأعمق والتقييم الأشمل للإنسان العربي الحديث الذي يبحث عن ذاته ويسعى واعياً وغير واع الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة الإنسانية الحديثة - بكل ما فيها من انجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام وتطور مستمر لمفهوم القيم الاجتماعية وما تحمله من تعقيدات وتقدم ومعدل نمو وتنوع هائل في الكم والتكيف - التي تحتاج بدورها الى عقلية قادرة على مسيرة النمو مسيرة الخلق والابداع والسبق ، وليس مسيرة الركض وراء الأحداث واللاهات وراء الانجازات الحضارية التي تأخذ طريقها الى أسواق الدول المتخلفة من خلال الوكلاء التجاريين ومن على شاكلتهم . الانسان الذي يسعى الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة أو الهروب من هذا التصدي والاستغراق في أحلام يقظة تخلق له جواً من التفوق الوهمي يستمد أصولها من مخلفات تاريخية على شكل قصص وحكايات وبطولات لا تمت الى انسان القرن العشرين بصلة إلا صلة الرؤية الوهمية ، وصلة النسب عبر مئات من السنين .

ويحكم التاريخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة العربية ، ويتأثر الموارث الثقافية والفكرية التي تعود الى ما يزيد على خمسة عشر قرناً ،

وسبب استفعال ما يمكن أن يطلق عليه تعبير مركب نقص جماعي في المجتمع العربي بسبب الهوة الحضارية الضخمة بين الدول المتخلفة ، بما فيها المنطقة العربية ، والدول المتقدمة ، وسيادة شعور بالعجز والعقم الاجتماعي في مجال الخلق والإبداع على مستوى الأمة ، لكل هذا كانت فكرة الانسان العربي أو مفهومه عن ذاته كفرد وعن المجتمع الذي ينتسب اليه فكرة أو مفهوماً لا يتفق في معظم الأحيان مع واقع الحال إن لم نقل يتناقض بشكل صارخ مع الحقائق الملموسة .

وكما هو متوقع ، فإن مركب الشعور بالتمييز هو القناع الذي يخفي وراءه مركب النقص . ولذلك فإن مفهوم الانسان العربي عن المجتمعات الأخرى تأثر بنفس المؤثرات وبرودود الأفعال السيكولوجية الفردية والاجتماعية المضادة ليصبح بعيداً بعداً واضحاً عن الواقع الذي تعيشه تلك المجتمعات .

ولسنا نحاول في هذه الدراسة أن نتناول هذه المفاهيم ، مفاهيم المجتمع العربي عن ذاته ، أو مفاهيمه عن المجتمعات الأخرى ، بتحديد معالمها وتحليل عناصرها رغم ارتباط هذه المسألة بتركيب عقلية المجتمع ، بل إن المحاولة هنا مركزة أساساً على تحليل المؤثرات الذهنية وبعض ملامح ميكانيكية (Mechanism) التفكير ، والتي أدت وتؤدي الى نشوء هذه المفاهيم والاحتفاظ بها لفترة طويلة .

ومع أن تسليمنا بأن أية دراسة ومهما كانت أكاديمية تحمل قيمتها لذاتها وتمتاز بها لكونها تشكل خطوة على طريق اكتشاف الانسان للحقائق الطبيعية التي تحيط به ، وبالتالي فهي تعبر عن ارتقاء العقل البشري في مسيرته التاريخية ، إلا أن تناولنا للموضوع هنا ، من حيث جوهر البحث ومن حيث الغاية ، يركز على الدور الاجتماعي لعملية اكتشاف الانسان والمجتمع لذاته ، ومعزفة خصائصها الكامنة التي تتحكم بسلوكياته الفردية والاجتماعية ، تمهيداً لتطوير هذه الذات والخصائص ، ولقلب الأوضاع التي تحول بينه وبين المساهمة الحقيقية في بناء الحضارة الانسانية . ونحن ننطلق في هذا من مقولة تبدو بدئية على الورق ، وبالغة التعقيد وقليل ما تتوفر في الواقع الذي تعيشه الدول

المتخلفة . هذه المفواة هي أن العصر الحديث يتطلب تركيباً ذهنياً ونفسياً وفكرياً في الفرد ، واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وايدولوجياً في المجتمع يختلف تماماً بالعق والشمول والتنوعية والديناميكية والكفاءة عن متطلبات العصور السابقة حتى عن القرن الماضي .

وعلى هذا ، فإن واحدة من السمات البارزة للإنسان العربي المعاصر هي ارتباطه الذهني والنفسي والفكري بسلفه الذي سبقه منذ مئات السنين .

بعبارة أخرى ، لسنا نحاول أن نتناول العقلية العربية كموضوع لدراسة تجريدية أو غبرية بحجة تسليخ الإنسان العربي عن مجتمعه ، وتسليخ المجتمع العربي عن تاريخه وواقعه ، وتسليخه عن المجتمع البشري كذلك . إن الإنسان العربي موضوع البحث لا ينظر إليه كبطل رواية خيالية بقدر ما هو كائن مادي تشكل عقليته ونفسيته وتحكم تجاوبه مع العوامل الحياتية ، مؤثرات تاريخية مادية بكل ما يترتب عليها ويرافقها ويتولد عنها بالمفهوم الجديلي من أفكار وثقافات وقيم . ومن ناحية ثانية ، وهذا هو الأهم من الناحية العلمية ، أن التجريد في التاريخ والاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية ، أمر غير ممكن ومتناقض أساساً مع المفهوم العلمي لحقائق الحياة .

ومن حيث المنهج ، فقد رأينا أن طبيعة الموضوع من ناحية ، والفساية الاجتماعية للبحث من ناحية ثانية ، تستدعي الابتعاد عن وضع إطار نموذجي لعقلية نموذجية يتم مقارنة العقلية العربية بها . كما تستدعي الابتعاد عن دراسة عينات عتبرية تكون أساساً للدراسة . باعتبار أن تلك العينات قد قفقت إلى البعد التاريخي الذي يلعب دوراً بارزاً في تشكيل العقلية الفردية والاجتماعية عموماً . هذه الأسباب دعت إلى استخدام منهج تحليل واقع العقلية العربية من خلال البحث في العقلية عن «علامات بارزة» أو «نوافذ» تكشف طبيعة التركيب العقلي عموماً وتلقي ضوءاً على الكيفية التي يواجه فيها الفرد أو المجتمع مشاكله الحياتية .

إن هذه «العلامات» أو «النوافذ» والتي للكسب أهميتها وقيمتها للبحث من شدة اعتيادية النشاط العقلي عليها سواء من حيث تمثيل المعلومات ،

أو الوصول الى النتائج ، هي المبرر الاساسي وراء اختيارها كنطلق موضوعي بعيداً عن التمسف والمزاجية .

وفي هذا البحث فإن النافذة التي سنحاول أن نطل منها على العقلية العربية هي « الخرافة » . هل العقل العربي خرافي ؟ هل الإنسان العربي يؤمن بالخرافة ؟ ومن شرائع المجتمع يؤمن بالخرافة ؟ هل تتحكم الخرافة في سلوكيات الفلاح المسحوق تحت وطأة الاستغلال الطبقي ؟ أم هو ابن الطبقة المتوسطة في شرائعها الدنيا ؟ هذا ما تحاول الدراسة الحالية أن تجيب عليه . وبما أن المجتمع العربي متباين بعض الشيء في عقليته ، فإن تركيزنا دائماً هو على الخطوط الأساسية المشتركة ، وإن كان الرجوع الى المجتمع المصري أكثر من غيره من المجتمعات العربية عند تقديم الأمثلة . ويعود ذلك كما هو متوقع ، الى توفر المادة المكتوبة عن المجتمع المصري سواء من حيث الرواية أو التاريخ أو الاجتماع . ولأن المجتمع المصري يحكم استمراره لقرون طويلة ، يشكل تكتيفاً تاريخياً لكثير من المعتقدات الخرافية العربية ، سواء كانت إسلامية التاريخ أو المنشأ أو غير إسلامية ، ولأن التأثير الثقافي لمصر على المجتمعات العربية الأخرى لا يمكن التقليل من أهميته .

إن مصادر البحث متنوعة ، وربما لا يمكن إدراجها تحت فصيلة واحدة من المصادر . فهي تشمل مصادر تاريخية وأدبية واجتماعية وسياسية ، قديمة ومعاصرة . وتشمل كذلك تجارب شخصية للمؤلفين أو غيرهما . وتلقت هذه المصادر في أنها تعبر عن الموقف العقلي للإنسان العربي مع التركيز على تلعب هذا الموقف الى جذوره العميقة في التاريخ ، أو بين الشرائع الاجتماعية المختلفة .

والدراسة الحالية ، ليست دراسة مقارنة بين المجتمع العربي وغيره من المجتمعات الإنسانية . وكشف المواقف الخرافية للذهنية العربية لا يعني الانطلاق من موقف سادي أو شيزوفروني ، أو تمييز الشعب العربي فقط بالخرافة . ولكننا نمتد أن التركيب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي بكل ما يعني ذلك من مؤسسات وبنى فوقية وتحتية ، وبكل ما يتضمنه من ضغوط فكرية وسياسية ، هذا التركيب بكامله حين تغفل فيه

الخرافة ، وخاصة المستندة منها الى أصول الايدولوجيا الدينية ، سواء كان هذا الاستناد حقيقياً ، بمعنى أنه من صلب الايدولوجيا الدينية ذاتها ، أو وهمياً من افتراض أصحاب الايدولوجيا أنفسهم ، يصبح تركبياً خاصاً ، ووضعيته منفردة يتميز بها المجتمع العربي عن غيره . وبسبب انعدام المؤسسات السياسية عموماً ، وانعدام الحرية الفكرية والحرية الاجتماعية بالمفهوم التقدمي ، وبسبب استمرار تحكم الفئات المحافظة ذات العقلية العشائرية الفردية سواء مباشرة أو عن طريق بيروقراطيات وشبه برجوازيات عسكرية أو متعسكرة ، بسبب هذا يصبح في رأينا التأثير الحزب للخرافة أضخم مما لو وجدت نفس هذه الخرافة لدى شرائح معينة في مجتمع عصري متقدم له مؤسساته الثابتة والعريقة والمتطورة .

وأخيراً فإن الأمثلة التي وردت في الدراسة تشكل في رأينا نسبة ضئيلة مما هو موجود فعلاً . والأمثلة ذاتها تعبر عن المواقف الخرافية الصريحة التي استلزمها عمل فيزيائي معين . ولكن المواقف الخرافية الكامنة أو على الأصح الذهنية الخرافية المخفية بقشور رقيقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي هي الأكثر خطورة ، لأنها تشكل جوهر العقلية الاجتماعية التي يرتبط بها التغيير الحقيقي الذي قد يطرأ على المجتمع . هذه العقلية التي تحتاج في رأينا الى جهد كبير على الصعيد النظري وبالترافق بطبيعة الحال مع الجهود المادية المتعلقة بتطوير الاقتصاد والعلاقات الانتاجية والاجتماعية والسياسية ، تحتاج الى جهد كبير لتخليصها من المعلومات وكذلك ميكانيكية التفكير الخرافية التي تفسد هذه العقلية وتجعلها عاجزة عن التجدي والانطلاق والابداع .

ابراهيم بلران - ملوئ الخفاف

.....
وفي حلقة الذكر ينسى الذاكرون شخوصهم ...
وتخف جسومهم فلا يكادون يشعرون بها ...
وتتحرر أقدامهم من الأرض لتصبح معلقة في الهواء ...
وتقفض عيونهم وتفتح قلوبهم فلا يرون إلا السماء ...
وبالذكر يتم الانفصال وبالذكر يتحقق الوصال ...
أما إذا لم تكن مؤمنًا بتعاليمنا ...
ولم تكن - واحسراه - مصدقًا بأسيادنا ...
أما إذا داخل قلبك الارتياح ...
وتسرب إلى وجدانك الشك ...
فإنك لن ترى سوى أبدانٍ راقصة ...
ولن ترى سوى أفواه مزيدة ...
ولن ترى سوى عيون جاحظة ...
ولن ترى سوى دغوف وبخور ...
ولن تبصر ما يُبصره مريدونا ...
ولن يفتح الفتاح عليك كما فتح علينا ...
وسوف تضل وراء سراب العقل القاصر ...
وسوف ترائنا حكمًا يرائنا الكافر ...
ولن تكون إذ ذاك منّا ...

.....

ا. ب.

مدخل الى الخرافة

إذا عرفنا الخرافة بأنها الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند الى أي تبرير عقلي ولا تخضع لأي مفهوم علمي سواء من حيث النظرية أو التطبيق، فإن الذهنية الخرافية هي تلك الذهنية التي تسيطر على الفرد أو الجماعة بحيث يكون للخرافة فيها مكان بارز سواء في نقل المعلومات أو تمثيلها، وفي تفسير الأحداث أو تحليلها. والذهنية الخرافية بهذا الصدد هي أيضاً تلك الذهنية التي تحاول أن تصل الى أهداف الفرد أو المجتمع على أسس لا تستند الى العلم والعقل^(١). ويحدث أحياناً أن تجتمع في الذهن معلومات لا تنطبق عليها صفة الخرافية، غير أنه بحكم البيئة الاجتماعية، بما فيها من أفكار خرافية متوارثة تجعل الميكانيكية التي يعمل بها الذهن ميكانيكية خرافية. ويعني ذلك أن المعلومات بمحد ذاتها ليست بكافية لنقل الذهن من حالة خرافية الى حالة عقلية علمية؛ بل من المهم واللازم أيضاً أن تجتمع المعلومات والميكانيكية معاً لتوفير الذهنية غير الخرافية.

إن الاعتقاد على سبيل المثال بأن عدواً ما يمكن هزيمته بواسطة السحر والاستعانة بالشياطين هو اعتقاد خرافي كما هو واضح، لأن مثل هذا الاعتقاد مبني على معلومات خرافية، وهي إمكانية تسخير ما يسمى بالشياطين أو الملائكة في مثل هذه العملية. بالإضافة الى كون الميكانيكية هنا معطلة

(١) راجع ما ورد بخصوص الخرافة والعلم في كتاب:

Malinowski, B. K., Magic, Science and Religion. Glencoe Press: Illinois, 1948.

بطبيعة الحال . كذلك فإن الاستنتاج بأن مجموعة ما ستنتصر في حربها ضد مجموعة أخرى استناداً الى أن أجداد المجموعة الأولى قد سبق وأن انتصروا في معارك متعددة عبر التاريخ ، وأن المجموعة الثانية كانت قد منيت بهزائم في تاريخها ، يدل على خرافة ميكانيكية التفكير ، حق ولو كان ما جاء في التاريخ صحيحاً^(١) .

السؤال المطروح الآن هو : إلى أي مدى ما زالت الخرافة متفشية في الوطن العربي عمقاً وانتشاراً ، ولدى مختلف الطبقات الاجتماعية ؟ وهل استطاعت الجماهير العربية أن تحرر ذهنيتهما من الميكانيكية الخرافية مستفيدة من علوم وحضارة القرون السابقة التي أنجزتها الإنسانية وأوصلت بها الإنسان المتحضر في البلاد المتقدمة الى تكييف معطيات الطبيعة ، واستخدام الإمكانات الى الدرجة التي صار مألوفاً في نفس البلدان المتقدمة أن يضع الإنسان برنامجاً يستغرق سنوات عديدة للوصول الى هدف لم يسبق له الوصول إليه من قبل ، معتمداً على واثقاً بقدراته الخلاقة وإبداعه المتزايد على تذليل الصعاب التي سوف تنشأ خلال مسيرته .

إن مظاهر الخرافة في مجتمع ما تتحدد بصورة أساسية بمستوى التقدم الحضاري بمفهومه الواسع ثقافياً واقتصادياً وعلمياً ، وهي بذلك تعبير سلمي عن مقدار هذا الرقي . وواضح أن تغلغل الخرافة سواء اعتقاداً أم ممارسة يسير باتجاه معاكس للسلم الطبقي ، بحيث نجد أن الطبقات الدنيا الفقيرة والمحرومة هي الأكثر لجوءاً وإيماناً بالخرافة ، باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد على تخفيف آلامها ، وتثير في خيالها آمالاً وإن كانت وهمية كاذبة .

(١) جاء في الازهرام ١٣/١٠/٧٣ : في مقال للدكتورة بلت الشاطي تحت عنوان : في ذكرى بدر آية ومدد : ... عن بصيرة ملهمة ، أصدر القائد الرئيس محمد أنور السادات قراره التاريخي لحرض حرب التحرير ، في أرج شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ... فأى قال طيب ، أن تبلغ المعركة ذروتها في ذكرى يوم الفرقان ، لتؤنس جنودنا البواسل يبعين النصر على أعداء البشر وزويدهم بمدد من أطيار أصحاب بدر ، جند الكتيبة الأولى التي انتصر بها الإسلام على طاغوت الوثنية ؟ ص .

تساعدها على انتظار المستقبل الذي سيعمل الخلاص يوماً ما. يضاف الى ذلك أن فرص التعليم المتاحة لأبناء هذه الطبقات أقل بكثير مما يمكنها من أن تتخلص من أفكارها الخرافية لتحل محلها أفكاراً أكثر علمية وعقلانية حسب ما يسمح به مستوى العصر، كما هو الحال بالنسبة للطبقات الأعلى. ومن ناحية أخرى فإن فقر الطبقات الدنيا يجعلها في كثير من الأحيان عاجزة عن اتباع الوسائل المصرية في حل أكثر مشاكلها وخاصة تلك الأكثر التصاقاً بنشاطاتها المعيشية مثل الأمراض والمشاكل الاجتماعية كالزواج والإنجاب وكذلك المحاصيل والحيوانات. وكون أبناء الطبقات الدنيا في أسفل السلم الاجتماعي يعني بالضرورة كونها أكثر الطبقات معاناة للكبت والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وخاصة في المجتمعات القديمة المترسصة، كما هو الحال في مصر والعراق من بين البلدان العربية، أو كما هو الحال في الهند مثلاً وما شابهها. الأمر الذي يدفع هذه الطبقات، وبمحكم جهلها وانعدام الإمكانيات لديها، الى القبول بالحلول الخرافية كسبيل لمواجهة الواقع والاستغراق في الأوهام والأحلام الخرافية التي تحمل في ثناياها الثروة والجاه والصحة والسعادة الدائمة.

ومنذ القدم ارتبطت الخرافة وتداخلت مع الأدیان لدى مختلف الشعوب، وذلك على اعتبار أن كلاً من الخرافة والدين تتمثل فيها محاولة تفسير ظواهر الكون المختلفة التي لم يكن الإنسان قد بلغ بعد من المعرفة العلمية ما يمكنه من تفسيرها. وما ساعد على ذلك أن كلاً من الخرافة والدين لا يستندان بطبيعتها الى التعليل العقلي المطلق ولا يخضعان للتجربة العلمية. كما أن ربط الخرافة بالدين سواء ربطاً أصيلاً أو افتراضياً مع الزمن يكسبها قوة ويدفع الجماهير الجاهلة الى قبولها وتصديقها، مما يتيح لها في الشعوب في المجتمع فرصة أكبر لاكتساب مكانة أكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأحياناً السياسي كما تجل في المكانة التي وصل إليها « راسبوتين » في روسيا القيصرية.

ولسنا نحاول هنا بحث نشوء الخرافة عموماً، وإنما سنعرض لبعض مظاهر الخرافة في البلاد العربية آخذين مصر كمثال رئيسي بسبب استمرارية

المجتمع المصري قروناً طويلة ولكونه ملتقى للثقافات والأفكار التي ورثتها وأخرجتها المنطقة منذ آلاف السنين .

يقول الرحالة الإنجليزي « لين » (Lane) في كتابه أخلاق وعادات المصريين الحديثين وذلك حين زار مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأقام فيها فترة: أن « العرب مبالغون جداً للخرافة ، وهم في مصر أكثر ميلاً إليها من غيرها من البلدان » (١) .

فعلى مر العصور نجد أن الحكام الأجانب لمصر ومعظم الأقطار العربية ، وإن كانت بدرجات متفاوتة ، كانوا يعتمدون على جنودهم الخاصين بهم لدعم وتحقيق سلطتهم المطلقة ، مبعدين بذلك الغالبية الكبرى من السكان عن الخدمة العسكرية ، والمناصب الإدارية . وباستثناء مجموعات صغيرة كانت تشغل بعض المناصب غير العسكرية ، فإن الاتصال بين الحكام والرعايا كان محدوداً جداً ويتشمل في جمع الضرائب وفرض الإتاوات واستحلاب الأفراد في أعمال السخرة والخدمة ، وغير ذلك مما تفرضه طبيعة الأنظمة الاستبدادية المستقلة (٢) .

ونتيجة عن هذا الوضع هوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم ، لدرجة أن أية أفكار جديدة قد تتداولها الشرائع العليا الحاكمة ، لم تكن لتصل إلى جماهير الشعب ، دعك من أن تؤثر فيها . فففي أوج العصر المملوكي الذي تميز بالروح العلمية والفلسفة ، نجد أن أقلية صغيرة جداً من أرباب المدن من الذين أتبعوا لهم فرصة الاختلاط بالحكام الإغريق في مصر مثلاً ، أظهروا اهتماماً بالإبحازات العقلية ونهضوا على نهجها (٣) .

وفي العصور الإسلامية التي تلت الفتح العربي لم يكن الحال بأحسن من

B. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, ed. 1860, p. 228. (١)

H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West (London OUP, 1950) Vol. I, pt. I. (٢)

Encyclopaedia Britannica, Hellenistic Age, Vol. 11, p. 328. (٣)

ذلك كثيراً ، وخاصة بالنسبة للقطاعات الجماهيرية ، حيث استقطبت قصور الخلفاء في معظم الأحيان أصحاب العلم اليها ، دون أن يتاح للجماهير الاستفادة من ذلك بشكل كبير^(١). يستثنى من ذلك بطبيعة الحال حلقات الدروس الدينية التي راجت في العراق وسوريا ومصر فيما بعد ، والتي كان يتركز الاهتمام فيها حول مسألة العقيدة والفقه والحديث ولا يتعداها . فقد كان هدف التعليم الأساسي في هذه الحلقات في المساجد هو حفظ المعلومات الدينية ، وتهيئة النفوس للعالم الآخر . وكانت الحركة الدينية هي « الحركة العلمية الغالبة في المملكة الإسلامية »^(٢).

وبعد انتهاء العصر العباسي الأول وانقسام المملكة الإسلامية إلى إمارات وممالك تتمتع بالاستقلال الذاتي في كثير من الأحيان وما وافق ذلك من انشاء مراكز للحكم متعددة ، نشأت مراكز متعددة للعلم والأدب « فأمراء القطر يطلون عطاء خلفاء بغداد ، ويحلون عاصمتهم بالعلماء والأدباء ... »^(٣) . فكثر المساجد وحلقات الدرس فيها . إلا أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، بما تميزت به من أحوال سيئة للغاية على مر العصور^(٤) ، لم تسمح لأعداد كبيرة أن يلتحقوا بالمساجد للتعلم فيها رغم أنها كانت تقوم من الأوقاف ، ويمنع الدارسون فيها مما يكفي معيشتهم (الجراية) وتتاح لهم فرصة الإقامة في أروقتها . ذلك أن تحصيل القوت الضروري للإنسان عموماً كان يستنفد كل

(١) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٦ ، ص ١١٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ ؛ فالأمويون كان أكثر تشجيعهم للحركة الأدبية والقصص الرسمي ، ففتحوا أبوابهم للشعراء والخطباء . أحمد أمين ، فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت سنة ١٩٦٩ ، الطبعة العاشرة ، ص ١٦٤ .

(٣) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، جزء ١ ، ص ٩٤ .

(٤) راجع تشنير ، تنبيات ، الحاش ، تاريخ العالم العربي ، دار صادر ، بيروت ، سنة ١٩٧٤ ، ص ٩٢ وما يتبع .

جهده وطاقته ، بحيث لا يتبقى لديه من الوقت ما يصرفه على دراسة لاهوتية مجردة^(١) .

وكما ذكرنا سابقاً ، فإن الاستغلال والاضطهاد المستمرين أحوالا الحياة الى سلسلة متصلة من البؤس والشقاء وقضيا على أمل الإنسان في تحسين أحواله ، مما دفع بالجهاهير البسيطة الفقيرة الى البحث عن العزاء والراحة في عالم السحر وما وراء الطبيعة^(٢) . ذلك العالم وما يتضمن من خرافات لم يكن بطبيعة الحال اختراعاً جديداً بقدر ما كان استمراراً وتطويراً وإضافة على خرافات قديمة يعود تاريخها الى ما قبل الإسلام بقرون . وإنما طرأ على هذه الخرافات تطوير مهم . وهو تداخلها مع الدين واكتساب بعض منها شيئاً من قدسية التعاليم الدينية نتيجة لتفسير بعض الآيات والأحاديث بصورة تتلام معهما - أي الخرافات - وبسبب النصوص التي لم يجد لها المسلمون تفسيراً عقلياً مقنعاً ، وسنذكر أمثلة على ذلك في حينه .

فلماذا قفزنا الى القرن الحالي ، ورغم مرور أكثر من مائة سنة على ملاحظة « لين » ، وما تخلف هذا القرن من انتشار التعليم وزيادة عدد المدارس بشكل كبير جداً بالنسبة لما كان في القرن الماضي ، إلا أن الدلائل ما زالت تشير بأن طريقة التفكير العربية لم تتغير كثيراً ، وخاصة في الأوساط الجاهلية وفي الطبقات الدنيا ، وهي التي تشكل الأغلبية العظمى للسكان . وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة ، نقول أن القطاعات الجاهلية البسيطة ما زالت تعتقد وتمارس كثيراً من الخرافات ، وما زالت عرضة للإثارة بالخرافات ، وخاصة ما يتعلق منها بالجن والسحر والأولياء والكرامات . وما زالت تلجأ الى

(١) « .. ان العلم والأدب كما أرستقراطيين لا شيبين ، فالعلماء والأدباء يقصدون الى سلاط الأمرء والولاة والقواد يتكسبون منهم إذ لا يستطيعون التكسب من الشعب » . أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، جزء ٤ ، ص ١٩٢ . كذلك راجع :

Abul - Futuh Ahmad Radwan, Old and New Forces in Egyptian Education, New York 1951, p. 72.

(٢) راجع أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، جزء ٤ ، ص ٢١٣ ، ٢١٩ .

الخرافة في حل مشاكلها البسيطة (سنورد فيما بعد ما يوضح هذه المعتقدات والممارسات). أي أن ميكانيكية التفكير لديها ما زالت خرافية الى حد كبير ومفاهيمها حتى عن العالم المعاصر وحتى عن المتجزات العلمية ، مفاهيم خرافية في الجوهر .

إن الخطر الذي يترتب على هذا الموقف قد تضاعف عما كان عليه في الماضي . فمع أن الذهنية الخرافية كانت دائماً في الماضي وما تزال تشكل خطراً كبيراً على نمو المجتمع وتطوره وتقدمه ، إلا أن الفوارق الثقافية والحضارية والعلمية بين المجتمعات في الماضي لم تكن كبيرة نسبياً كما هي في هذا العصر . فقد أصبح الموقف ومنذ أوائل هذا القرن يتمثل في تواجد مجتمعات بأغلبيتها تسيطر عليها الذهنية الخرافية - وتتركز هذه المجتمعات أساساً في دول العالم الثالث وخاصة آسيا وإفريقيا- تواجه تحدياً من مجتمعات أخرى في غالبيتها تتمتع بذهنية علمية على جانب ضخم من التقدم ، وهي مجتمعات الذول الصناعية المتقدمة . يضائل هذا الأمر، أي الذهنية الخرافية ، من إمكانيات صمود المجتمعات المتخلفة لتحديات العصر بالكم والكيف المطلوبين وفي الوقت المناسب . كما أن التركيب المعقد للمجتمعات الحديثة والتركيب المعقد لاجهزة الدولة ، والمستوى المعقد نسبياً للتنظيم الاقتصادي والسياسي ، واعتماد المؤسسات الحكومية الواحدة على الأخرى وتداخل أعمالها ، أو باختصار : إن التركيب المعقد للدولة الحديثة والعلاقات الدولية المعقدة ، كل ذلك يجعل نوعية عقلية الجماهير على جانب كبير من الأهمية ، بحيث أصبح وجود نخبة متملة وحتى لو كانت تتمتع بعقلية علمية متقدمة ، وحتى لو توفرت لها الجامعات والمؤسسات المناسبة ، أصبح وجود النخبة لا يكفي ولا يعني الروماتيكياً وجود دولة عصرية .

إن طبيعة التركيب الحديث للدولة في إطار علاقات إنتاج متطورة وتقدمية وتكنولوجيا عصرية ، هذه الطبيعة التي يفرضها العصر ، تعطي أهمية كبيرة لكل فرد (بالفهم النوعي والمبر عن الفئة أو القطاع) في المجتمع لأن له دوراً إذا لم يقم به على الوجه الأكمل أثر ذلك على بنيان الدولة

بأسرها . وواضح ان استيراد المعدات الحديثة ، وبناء الجامعات وغير ذلك لا يعني تحديثاً للدولة اذا لم تتمكن القطاعات المريضة من الجماهير التفاعل مع هذه المعدات بالشكل والكيفية التي تتطلبها .

أما بالنسبة للفئات المتعلمة ، فإن طريقة التفكير لديها لم تتغير جذرياً عما كانت عليه قبل مائة عام بالكم والكيف الذي يتناسب مع المعلومات غير الحرفية التي استطاعت تحصيلها . وسنرى فيما بعد كيف أن أعداد كبيرة من المتعلمين والذين يشغلون مناصب قيادية في أجهزة الدولة ما زال تفسيرهم وتحليلهم للأحداث بعيداً عن العلمية . وسنرى أن الأساس الحرفي الذي أقيمت عليه البنية العلمية الحديثة في ذهنية المتعلم ، ما زال يؤثر بشكل فعال في رد فعل الفرد والمجتمع ، وخاصة حين تمر البلاد أو الفرد بمشاكل لم يكن يتوقعها ، أي فترات الأزمات ، فيكون عندئذ على استعداد حق لتصديق الحرافة التي يؤمن بها الفلاح البسيط . إن الأزمات في المجتمع العربي ، ومثال ذلك حرب عام ١٩٤٧ ، ١٩٦٧ ، ١٩٧٣ ، تكشف أن هناك وحشاً خرافياً ماثراً في ذهن العربي على استعداد للانطلاق وهدم كل ما أقامته جامعات أكسفورد ، وكاليفورنيا ، ولندن وباريس وبرلين في ذهن المتعلم العربي .

أضف الى ذلك ان العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع من ناحية والضغوط المتزايدة للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في الوطن العربي ، وسيطرة الاستبداد والاستغلال ، وانعدام المؤسسات الديمقراطية من ناحية أخرى ، يكون من شأنها تخفيف « علمية » المتعلم العربي مع الزمن ، ليساير المجتمع من جهة ، ولكي لا يتعرض للاضطهاد من جهة أخرى ، وليحقق بعض المكاسب من جهة ثالثة . أو تدفع به الى الانعزال عن مجتمعه والارتباط ذهنيًا وثقافيًا بقضايا ومجتمعات بعيدة عن مواقع قدميه .

الفصل الأول

الكانات الخفية

الكائنات الخفية

١ - الجن والفقاريات

من الخرافات التي ما زال لها تأثير قوي على الجماهير : الجن والفقاريات .
ويعبر أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية عن
دمشقة من كثرة عدد الكتب التي تكتب عن موضوع الجن وكيفية تسخيرها
لتحقيق الرغبات والوصول الى الأغراض المستمعية فيقول :

ويستغرب الزائر لدار الكتب من كثرة الكتب التي تحتويها في
هذا الموضوع وكثرة استمارة هذا النوع للطالعة ^(١) .

ويلاحظ أنه :

من غريب الأمر أنهم يعتقدون في الكتاب المخطوط أكثر مما
يعتقدون في الكتاب المطبوع ، والمكتوب حديثاً أقل بركة وفائدة
من المكتوب قديماً . . . وهم يعتقدون في أن للحروف أسراراً ويكتبونها
صوراً مخالفة للحروف المألوفة ويسمونها حروفاً روحانية أو علوية
نظير هذه العلوم التي في العالم السفلي ، ويزعمون أن لكل يوم من
أيام الأسبوع جنتاً تغلب عليه ويعرفها من هو أهل لها ، ففي كل
ساعة من ساعات الأيام برج مخصوص له السلطان ولكل برج موليد
تتأثر به سعادة أو شقاء ^(٢) .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، مطبعة لجنة التأليف
والترجمة والنشر ، سنة ١٩٥٣ ، ص ١١٦ .
(٢) نفس المصدر ، ص ١١٧ .

وفي الواقع فإن عاصمة عربية تكاد لا تخلو من تلك الكتب المطبوعة على ورق أصفر والتي تحمل النواوين المثيرة : التجم الساطع في معرفة الطالع ، السر الرباني في العلم الروحاني ، شمس الأنوار وكنوز الأسفار ، البهجة الساعية في تسخير ملوك الجن في الوقت والساعة ، الفتح الروحاني في العلم الروحاني ، وعليها أسماء مؤلفيها ومؤملاتهم « العلمية » . فنقرأ مثلاً : العالم العلامة والخبير الفاتمة فريد عصره ووحيد زمانه الفقير إليه تعالى الشيخ نفيس الدين الباقوقي ... الخ .

وإذا استثنينا بعض المواسم العربية القليلة التي لا يكون التراجع في نظام الحكم فيها ظاهراً ، فإن مثل هذه الكتب وما شابهها يمكن اتخاذها « كميزان حرارة » لمعرفة حالة الذهنية العربية في أعماقها وكما يريد لها نظام الحكم أن تستمر . فعند ارتفاع المد اليقيني تندفق هذه الكتب على الأسواق بشكل ملحوظ ترافقها صور مبرزة بألوان زاهية للإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين ، وعقادة والزير سالم إلى آخر القائمة . ثم تعود لتختفي نسبياً عند انحسار الموجة . فزرى مجلة كروز اليوسف مثلاً ، تقرد صفحات في بعض أعدادها سنة ١٩٧٠ لما أطلقت عليه « حرب الخرافة » وأن أحد كتبها - حلمي هلال - سيكون من شهود الحملة التي قررها مكتب البعث الجنائي في الاسكندرية « لتطهير الاسكندرية من أوسكار الخرافة والشموضة » (١) . وبغض النظر عما كشفت عنه هذه الحملات لا يستطيع قارئ الصفحات تلك إلا أن يستغرب ذلك الحماس الفجائي الذي طرأ سواء على الشرطة أو مكتب روز اليوسف فيما يتعلق بالدور التخريبي الذي تلعبه الخرافة وضحاياها الذين هم من مختلف طبقات الشعب . ولا يسهه إلا أن يردد مع واحد من الدجالين وهو الشيخ رشاد الذي قال بلهجة متمالية حين استجوبه في القسم :

وأنا مالي ! الناس هي اللي بتيجي لي ! أنا باعمل خدمة انسانية ...

من ثلاثين سنة . اشمعنى النهار ده يعني (٢) !

(١) روز اليوسف ، عدد ٢١٩٢ ، سنة ١٩٧٠ ، ص ٢٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤ .

ولا يستطيع الانسان إلا أن يستغرب أيضاً ذلك الفتور السريع الذي أصاب المجلة أو رجال الشرطة بحيث انتهت « حرب الخرافة » فجأة وبعد أعداد قليلة . هل تدخلت السلطات ؟ أم اقتنعت المجلة بأنها أدت مهمتها ؟

ومع أن كثيراً من الخرافات حول الجن ووجودها وتأثيرها كانت معروفة لدى عرب الجاهلية وغيرهم وكانت لهم قصص في ذلك كثيرة ومتنوعة ، يمكن أن نفهم الدواعي النفسية والثقافية والاجتماعية التي ساعدت على توليدها عبر عصور التاريخ الغابرة ، إلا أن اعتقاد الجاهليين بالجن لم يكن جزءاً من عقيدتهم الدينية بشكل محدد ومكتوب والتي كانت خالية الى حد كبير من التعميد الذي لا تقدر على تطويره بيئة البادية . هذا لا يستبعد بطبيعة الحال توارد قصص من أقطار أخرى على البادية تناقلها بعض روايتهم . وكان أكثر اعتقادهم بالجن أنه على شكل شيطان يرحي الى الشاعر بشعره ، بحيث زعم العرب أن لكل شاعر شيطانا ، فيقول شاعرهم أبو النجم العجلي :

إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنشئ وشيطاني ذكر

ونجد أن عرب الجاهلية كانوا يقولون بذكورة وأنونة الشياطين ، ويزعمون « أن الجن تفعل كثيراً مما يفعله الناس . فثلاً نسبوا إليها أنها بنت « تدمر » ويزعم القطامي أنها تقي . ويزعمون أيضاً أن للجن علاقة بالانس ، فقد و يمشق الجني امرأة وقد تمسق جنية رجلاً »^(١) . وانهم قد يتراجعون وينجبون . فزعموا « أب « جرهما » كان من نتاج حدث بين الملائكة والانس . وزعموا أن بلقيس ملكة سبا كانت من مثل ذلك النجل والترقيب »^(٢) . بل أنهم استخدموا مفردات خاصة لتدل على الأبناء المنحدرين من مثل هذا الزواج الزعوم . « فالخس » هو ناتج زواج الأنسي والجنية . وزعموا « أن سنان بن أبي حارثة لما هام على وجهه استفعلته الجن تطلب كرم نجله .. وأن سروات الجن (أي وجهاء ووجهيات الجن) بنات الرحمن .. »^(٣) .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية ، ص ١٤١ .

(٢) أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ص ١١٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٦٧ - ١١٨ .

إلا أن الجن وما يتفرع منهم أو مسا شايهم من شياطين وعفاريت أو ملائكة ، كل مثل هذه « المخلوقات » غير المرئية قد كسبت بمجيء الإسلام مكانة جديدة جعلت الاعتقاد بوجودها جزءاً من العقيدة الإسلامية . وأدى ذلك بطبيعة الحال الى « صبح » مفهوم الجاهير عن الجن بصيغة اسلامية . فقد وردت أخبار عن الجن في القرآن من حيث أنهم مخلوقات من نار وخلق الجن من نار^(١) من نار^(٢) ، وأنه ينطبق عليهم الكفر والإيمان . فقد جاء على لسان نفر من الجن قولهم « إنا سمعنا قرآناً عجباً . يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً »^(٣) . وأن منهم الصالحون ومنهم الطالحون وأنهم على طرائق مختلفة « وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً »^(٤) . وأنهم معرضون للعقاب ولدخول النار تماماً مثل الناس « لأملاّن جهنم من الجنة والناس أجمعين »^(٥) . وأنهم قد يتسببون في إيقاع الضرر والأذى بالإنسان « من الجنة والناس »^(٦) .

ومع أن القرآن قد خالف بعض معتقدات عرب الجاهلية حول الجن ، وخاصة حين نسب العرب سرور الجن الى الرحمن فقال: « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا »^(٧) ، إلا أن أغلب مفاهيم الجاهلية عن الجن استمرت كما هي من حيث الجوهر وكثير من التفاصيل ، واستخدمت الآيات القرآنية لتأكيد معاني تلك المفاهيم . فعلى سبيل المثال ، فإن التناكح والتلاقح بين الجن والإنس وهي فكرة جاهلية ، قد استمرت بعد الإسلام ، حيث أخذ على أنه قد يقع ذلك بين الجن والإنس تفسيراً للآية : « وشاركهم في الأموال والأولاد »^(٨)

(١) سورة الرحمن ، آية ١٥ .

(٢) سورة الجن ، آية ١ و ٢ .

(٣) سورة الجن ، آية ١١ .

(٤) سورة هود ، آية ١١٩ .

(٥) سورة الناس ، آية ٦ .

(٦) سورة الصافات ، آية ١٥٨ .

(٧) سورة الإسراء ، آية ٦٤ .

لأن الجنيات إنما يعرضن لصرع الرجال من الإنس على وجه العتق هم وطلب الفساد ، وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم ^(١) .

ورغم أن عدداً من الفقهاء وغيرهم لم يوافقوا على هذا الرأي ، وكذلك فعل الثعالبي الذي اقتبسنا منه العبارة السابقة ، إذ أعلن في نهاية عبارته ، ما يفيد بأنه « يرى اليك من عهدة هذا الكلام والسلام » ^(٢) ، إلا أن « الفقهاء في بعض كتبهم فرضوا صحة ذلك » ^(٣) .

وبصورة عامة يمكن القول أنه بالرغم من أن المفكرين الأوائل في الإسلام من فقهاء وعلماء دين وفلاسفة لم يصلوا إلى توضيح حاسم لماهية الجن ودورها وتأثيرها على الإنسان من حيث أنه لا يمكن التأكد من حقيقة وجودها بالاستناد إلى العقل والحس والإدراك ، إلا أنهم ، أي الفقهاء ، سلخوا بالدور والصفات التي أقرها القرآن للجن ، وبالتالي أصبح من الصعب عليهم أن يدحضوا ادعاءات العامة أو المشعوذين حين يكون مجال هذه الادعاءات أعمال وقصص تتعلق بالجن .

إن ما سمعنا هنا ، هو صورة الجن في أذهان الجماهير من حيث فهمها وتحكمها في التكوين النفسي للفرد والمجتمع ، سواء في مراحل حياته المتعددة أو من خلال الحياة اليومية . ونحن لا ننفي أن عدداً قليلاً من رجال الدين من المتأخرين قد لا يوافقون على المفهوم السائد لدى عامة الناس عن الجن ، إلا أنه كما سبق وأن أشرنا بأنه فيما يتعلق بالسلوك الجماهيري والتكوين العقلي والنفسي للقطاعات العريضة من الجماهير ، فليس المفهوم الأكاديمي هو المهم ، بل إن المهم علمياً هو تصديق الناس للفكرة وإيمانهم بأنها جزء من الحياة وبين الدين . وبالتالي تصرفهم على أساس هذا الاعتقاد والإيمان .

يمكن القول بأن مفهوم الجماهير عن الجن قد تطور نوعاً ما عبر العصور

(١) الثعالبي ، فقه اللغة ، ص ١٨٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٨ .

(٣) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٤٦ .

حسب طبيعة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة . ففي الوقت الذي كان الشاعر الجاهلي يشير الى شيطان الجن بأنه مصدر وحيه وإلهامه ، نجد أن الإسلام ، تعرض للجن على أنها من المخلوقات التي لها دور هام من حيث إيمانها بالله أو كفرها به . ومن حيث أن لها دوراً خطيراً على الإنسان قد تؤدي به الى الهلاك (النار) .

وتحولت الأدوار التي يقوم بها الجن في العصور الإسلامية التالية الى المارد الخادم الذي يقوم بتحقيق الأحلام الاقتصادية أو الاجتماعية التي تقلأ أذهان السامع ، خاصة في فترات الاستقلال الاقتصادي ، ابتداء من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العصر العثماني . نجد ذلك واضحاً في عدد من قصص ألف ليلة وليلة . فنقرأ عن المارد المحبوس في قفم منذ آلاف السنين والذي يصبح خادماً لصاحب الحظ السعيد فيحقق له رغباته وينقله الى قصور خيالية يحجارها من الذهب والفضة ... الخ^(١) . كذلك في سيرة سيف بن ذي يزن ، وحزرة البهلوان والملك الظاهر وغيرهم . ويظهر في هذه الفترة ، ميل العامة الى نسج القصص والأساطير عن إمكانيات تسخير الجن لخدمة الإنسان . فبالإضافة الى الأسباب الاقتصادية الداعية لذلك ، فإن ورود قصة الجن في القرآن واستعداده لخدمة سليمان بأن يحضر له عرش الملكة بلقيس قبل أن يقوم من مقامه : « قال أيها الملأ أئيم يأتيني بمرشها قبل أن يأتوني . مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين »^(٢) ، وضع مسألة إمكانية قيام الجن بتحقيق أهداف للإنسان مسألة « ثابتة » « أكيدة » ما دامت قد وردت في القرآن . ومن هنا لما على الإنسان (المشغوفين خاصة) إلا أن يعرف السبيل لكيفية تسخيرها لخدمته .

لقد عرف التاريخ الإسلامي عدداً من المفكرين الإسلاميين الذين امتازوا

(١) راجع مثلاً حكاية « الصياد مع الغريرت » ، في كتاب ألف ليلة وليلة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، المطبعة المأمرة القبطية ، سنة ١٣١١ هـ ، ص ١٨-١٠ .
(٢) سورة النمل ، آية ٣٨ ، ٣٩ .

بنزعة عقلانية بحيث لم يكونوا على استعداد لتصديق كثير من الخرافات الرائجة في عصرهم . وكان المعتزلة على رأس هؤلاء . وقد اضطرتهم نزعتهم العقلانية الى تأويل الآيات القرآنية التي بها إشارة الى الجن أو السحر أو غير ذلك . ولعل الإمام الزنجشيري من أبرز المفسرين الذين رفضوا الاعتراف بوجود هذه الخرافات وأوتوا الآيات الدالة عليها تأويلات تحمل معنى الرمز أو المجاز أو ما شابه ذلك^(١) . ومع أن مثل هذه التفسيرات كانت في بعض الأحيان تحمل الكلمات أكثر مما تحتل ، وتحالف منا تعارف عليه المفسرون من أنه كان المقصود بها فعلا هو الجن 'مثلا' في مفهومه لدى الجماهير ، إلا أن أهمية هذه التأويلات والتفاسير بالنسبة لنا هي الموقف العقلاني الذي تتسك به صاحبها كالزنجشيري مثلا ومحاولته لإيجاد تفسير للآية القرآنية ولكن ليس على حساب العقل .

وقد استمر الاعتقاد في تسخير الجن الى أوائل هذا القرن بين الطبقات المتوسطة والطبقات الدنيا ، سواء من النساء أو الرجال ، وما زال كذلك الى حد كبير لدى الطبقات الدنيا والنساء ، وإن كان بصورة أقل قليلا في المناطق أو التجمعات السكانية التي أصابها حظ من العمران أو التعليم . يصف أحمد أمين ، اعتقاد المصريين في تسخير الجن فيقول :

للمصريين اعتقاد كبير في المفاريت والجن وقدرة بعض الناس على تسخيرهم لمصلحة من أراد ، سواء في ذلك خواصها وعوامها ، وأغنيائها وفقراءها ، ومسلموها وأقباطها . ويرتق كثير من الطوائف بهذه الد

ويصور لنا طه حسين في سيرته الذاتية وهم يملئ خياله كطفل بفكرة تسخير الجن والعمور على خاتم سليمان حيث كان ينظر الى القناة والشفة الأخرى وكأنها عالم آخر ، فهو :

(١) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ٢٥٠ ، ٢٦٠ ، ٢٧٠ .
(٢) أحمد أمين ، قاموس للعادات ، ص ١١٦ .

كان يعلم يقيناً لا يخالطه الظن ، أن هذه القناة عالم آخر مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه ، تعمره كائنات غريبة مختلفة ، لا تكاد تحصى فيها التماسيح التي تزدرد الناس ازدراداً ، ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء بياض النهار وسواد الليل ، حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت طفوا يتنسمون الهواء ، وهم حين يطفون خطر على الأطفال وفتنة للرجال والنساء . ومنها هذه الأسماك الطوال العراض التي لا تكاد تظفر بطفل حتى تزدرده ازدراداً ، والتي قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا في بطونها بخاتم الملك ، ذلك الخاتم لا يكاد الإنسان يذره في إصبعه حتى يسعى إليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما شاء ، ذلك الخاتم الذي يتعخته سليمان فيسخر له الجن والريح وما شاء من قوى الطبيعة .

وما كان أحبّ إليه أن يهبط في هذه القناة لعل ممكة من هذه الأسماك تزدرده فيبطر في بطنها بهذا الخاتم ، فقد كانت حاجته إليه شديدة .. ألم يكن بطمع على أقل تقدير في أن يحمله أحد هذين الخادمين الى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يخشى كثيراً من الأحوال قبل أن يصل الى هذه السمكة المباركة (١) .

ونلاحظ بوضوح التأثير الديني على تشكيل الأسطورة ، فالخاتم يعزى الى سليمان الذي سخرت له الجن والريح ، كما جاء في القصص الديني ، أما السمكة التي تحمل في بطنها هذا الخاتم السحري فهي ممكة مباركة . كما نلاحظ أن الخيال الشعبي كان لا بد له من اختراع الخاتم كجهاز مادي لتسخير القوى الأسطورية التي تذكرها القصة .

أما في الوقت الحاضر فمع أن الدوافع الاقتصادية ما زالت تلعب دورها في حل الطبقات الفقيرة على الاعتقاد بالجن ، فإن الضغوط الاجتماعية السائدة

(١) طه حسين ، الإيمان ، الجزء الأول ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ١٣ .

وما يترتب عليها من تعقيدات نفسية ، أدخلت تحويراً على الدور الذي يراى من الجن أن تلعب ؛ وأصبح يعتبر عن كثير من المقدر النفسى والتي لها أصول بيولوجية أو اجتماعية بأنها من فعل الجن أو بتأثيرهم . وسيرد أمثلة على ذلك فيما بعد . ويمكن إجمال مفهوم الإنسان العربى العادى عن الجن ، بأنهم لهم عالم « غالباً ما يكون تحت الأرض ولكنهم يحبون زيارة الأرض ليلاً ، وخاصة الأماكن الخالية والمهجورة ، مثل المقابر . » ولذا يستحسن في اعتقاد العامة الابتعاد عنها في الليل . وكذلك عدم زيارة قبور الأولياء ليلاً فرجما يكون بها نفر من الجن . أما إذا كان على المريض أن يبقى عند المقام فلا بد من أن يرافقه آخرون وتأخذ الجن أشكالاً مختلفة ، يلاحظها الإنسان بالإحساس (في الواقع بالروح) بشي غريب وغير عادى « (١) .

فهناك حوادث تشير الى وجودهم ، فإذا تعثر الإنسان في الظلام فالسبب يعزى الى مشيه فوق جني . والذي تصطك أسنانه أثناء نومه تتقصصه جن ، وإذا أكل المرء كثيراً ولم يشبع ، فذلك بسبب مشاركة الجن له في طعامه (٢) .

والجن عامة مؤذية شريرة ، تجلب النحس والمرض والفسل وتقتل الرعب وخاصة بين النساء اللاتي يمشن في خوف دائم منها . وهناك فئات معينة من الناس أكثر عرضة للجن من غيرهم وهم : الأطفال الحديثو الولادة ، والمرأة النفساء ، والعريس وعروسه (٣) .

يحدد الدكتور عبد الحميد بونس مفهوم الجماهير عن الجن من حيث العلاقة المتبادلة (كما يتصورها الناس بطبيعة الحال) في الأوجه التالية :

Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs, (١)
Twayne Publishers, New York, 1960, p. 174.

Westermarck, E. A. Pagan Survival in Mohammedan Civilization, London, Macmillan & Co. 1933, p. 6. (٢)

Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs, (٣)
p. 176.

- الجن يعين البشر .
- الجن يلحق الأذى بالبشر .
- الجن يخطف آحاداً من البشر لأغراض خاصة .
- استبدال الجن بواحد من البشر .
- زيارة أفراد من البشر أرض الجن .
- عشيقه من الجن لواحد من البشر^(١) .

نرى بما تقدم أن الجن ، أصبح في غالب الأمر ، مصدر شر في العقلية العربية المعاصرة . إذ يبدو أن الإنجازات الحضارية الحديثة قد آياست كثيراً من ذوي الحاجات من أن يصلوا إلى الفنى والثروة بواسطة تسخير الجن . في حين بقيت النساء أكثر التصاقاً بسبب ضعفهن الاقتصادي وعجزهن عن تحقيق كثير من رغباتهن . وبسبب الخوف الدائم من الفيز ، والشعور بعدم الأطمئنان الذي ترسب في النفس العربية خلال القرون الطويلة فإن الجن يقفون بالمرصاد لإقصاد كل شيء جديد ، أو إدخال الشقاء على النفوس المتبهة . لذلك فقد توصل العقل الإجتماعي إلى اختراع الوسائل ، الوهمية أيضاً بطبيعة الحال ، لإبقاء الجن بعيداً . ففي عرف الكثيرين أن من « الوسائل » لإبقائهم بعيداً هو ذكر اسم الله في كل مجال من مجالات الحياة ، أو تسمية كلمات من القرآن وكذلك عدم ذكر الجن بالاسم . وتوصلوا إلى أن صهيل الخيل يخيف الجن . وبما أنهم يحبون الظلام فيجب إشعال الشموع للحيولة دون مجيئهم . وهناك بعض البخور والروائح « مثل الزفت والملح والحناء تبعدهم » ، ويمكن استعمالها لإخراجهم من جسم من يزورونه^(٢) .

وقد تفنن المحترفون من المشعوذين وغيرهم من ملوك « الجن الأحمر » في

(١) د. عبدالحيد يونس: الحكايات الشعبية ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٨ ، ص ٤٩ .

(٢) Sania Hamady, Temperament & Character of the Arabs, (٢)

p. 177.

اختراع أسماء للرعدة والشياطين وكلمات مبهمة على الجماهير ممزجة بآيات قرآنية وأسماء الله أو للرسول ، توحى الى الشخص العادي بأن ما يقال هو جزء من العقيدة بصورة أو بأخرى . فنجد في القصيدة الجدلجوتية مثلاً أن الشاعر يبدأ - حين يتحدث عن فنه - بإسم الله ، ويصلي على محمد ، ثم يسأل الله باسمه الأعظم ، وإلى هنا يطمئن السامع الى تقوى الشاعر وروعه وبالتالي صدقه ، ثم ينهال الشاعر على المستمع ، بأن يسأل الله في آج ، أهوج ، جلجلوت ، هلهلت ، صمصام ، طعطام ، بمهراش الذي به النار أخذت ، بحق شماغ أشمخ ... الخ^(١) . بل ان المشعوذين (والبسطاء يصدقونهم بطبيعة الحال) قد حاولوا استغلال الحروف المجهولة المعنى في أوائل بعض السور القرآنية مثل : طسّم ، كهيمص ، أّر ، ألم ، ق ، ص ، لصالحهم ، فزعموا أنها مفاتيح لأسرار تسخير الجان يتقنون هم استعمالها . ولم يستطع أحد من رجال الدين أن يقطع ببطلان ما يزعمون لأن أحداً لا يعرف على وجه التحقيق معاني هذه الحروف . وقد ربطوا بين أمكانية استخدام الجان ، وبين كثرة الصوم والصلاة ، وقراءة القرآن والجلوس في الخلوات . فمثلاً « من أراد أن تخدمه الجن فإنه يصوم أربعين يوماً في خلوة لا يأكل إلا خبز الشير والزبيب الأسود ، ولا يأكل إلا كل أربع وعشرين ساعة ثم يتلو العزائم ويستعصر بها الخدام . والخدام الأول عبد أسود في يده حجر أحمر ، وعزيمته يابنوح دردموخ أجيبوا أجيبوا بحق صمصام شموع برهوت برهين اسعيم ، تقرأ ألف مرة »^(٢) .

* * *

إن المتأمل للقصص الشعبي المكتوبة والمروية وخاصة في الريف وفي الأوساط الفقيرة في المدينة ، يجد أن الجن سواء كانوا من الأشرار أو الأخيار قد لعبوا دوراً بارزاً في السيطرة على خيال الجماهير وتشكيل مفاهيمها عن

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات ... ، ص ١١٧

(٢) للصدر السابق ، ص ١١٧ .

الأحداث التي يستعصي عليهم تفسيرها . وكثير من الخرافات المتعلقة بالجن ،
قد حافظت على وجودها في ذهنية الجماهير حتى القرن العشرين .

ففي رواية شجرة البؤس لطلح حسين ، يرسم لنا الكاتب صورة حية
لتصديق جماهير القرى البسطاء لحكايات الجن ودورها المباشر في حياتهم . .

قالت أم رضوان : كنت أخبز في قريتنا لجارة لنا ذات مساء
كما أخبز الآن ، وكانت صاحبة الدار أم عثمان جالسة معي بين
أتراب لها وسجارات ولم تكذ امرأة من القرية تخبر الجميع بما
رأت وسمعت :

حق رأينا أم عثمان قد تارت مولولة ، فنفضت شعرها
ومزقت ثيابها ، وجعلت تلطم وجهها ، وتضرب صدرها ، ونحن
نحاول أن نردها الى الهدوء ونسألها عن أمرها ، ولكنها بعد حين
ثوب الى نفسها قليلا ولكن ما راعنا إلا أن رأيناها تقذف
نفسها في التنور ، فلا نرى لها أفرا ولا نسمع لها حسا .

كانت جنية ، فثلث لأبي عثمان امرأة فتزوجها وولدت له ابنة
عثمان (نفس الاسطورة التي كان يتناقلها عرب الجاهلية من زواج
الإنسي من الجنية ، وما نجده في عدد من الحكايات في كتاب ألف
ليلة وليلة) ، ثم جاءها النبأ أن أخاها محتضر ، فأسرعت له قبل أن
يموت وسلكت إليه أقرب الطرق وهو التنور حين يكون ملتهبا
والجنياث يألفن التنور ؛ ولذلك لا ينبغي أن يحمي التنور دون أن
يذكر اسم الله عند اشعال النار ، فإن ذلك يطرد منه الشياطين
ويؤذن المسلمين بأنه سيحمي فيخرجن منه قبل أن يدركن شيء
من النار^(١) .

ونلاحظ هنا كما في كثير من الأساطير الشعبية عن الجن ، ربط الجن
بالتنور ، أي النار ، وهي نفس المقولة القرآنية بأن الجن « من النار » .

(١) طلح حسين شجرة البؤس ، دار المعارف بمصر ، ص ١٤٠ .

ولقد أثرت رواية قصة أم عثمان من أم رضوان على إحدى المحاضرات ، وهي نفيسة التي لا تتمتع بأي قسط من الجمال والتي هي زوجة لخالد التقي : فلم تكذب أم رضوان تبليغ هذا الموضوع في حديثها ، والنساء يسمعن لها مرئعات ، ملتاعات ، منهن من تمسك الشهيق ، ومنهن من تدفعه ، حتى ثارت نفيسة كأنها الجنينة وقد نثرت شعرها ، وقذرت ثوبها ، وأخذت تعمل أفعالاً متصلاً ، وتلطم وجهها ، وتضرب صدرها وهي تصيح : وا ابتاه ، وا أماء ! ثم تدفع نفسها إلى التنور تريد أن تدخل فيه ^(١) .

وهذه الصورة التي قدمها طه حسين لصورة الجن في أذهان نساء قرية مصرية في أوائل هذا القرن ، تكشف أن الاعتقاد السائد لدى جماهير القرى هو أن الجن قادرون على تقمص شكل الإنسان وأنهم قد يكونون إخوة أو آباء أو أزواجاً . وهي ذات الخرافة التي كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام والتي أشرنا إليها فيما سبق .

ويتضح تأثير الإسلام هنا على الأسطورة ، بتقسيمه الجن إلى مسلمين ومؤمنين وغير مسلمين ، ولذلك لا بد حسب التصور الشعبي من مراعاة هذه المسألة وعدم إيذاء مسلمي الجن .

لقد أشرنا طه حسين أن ما دفع « نفيسة » في شجرة البؤس إلى محاولة إلقاء نفسها في التنور ، هي الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر فيها نفيسة حين اكتشفت أن زوجها خالد قد أخذ يلاحظ قبحها ودماستها ، مما ترتب عليه خوفها من عزوف زوجها عنها والزواج عليها بإمرأة أخرى . وكما يتضح من هذه القصة وسواها فإن الواقع السيء ، سواء على الصعيد النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي الذي يعيشه الإنسان أو المجتمع بأمره ، يحملة يحمي في مثل هذه الخرافات وسيلة للهروب من الواقع .

ويبدو أن أسطورة الجن والزواج من الجنيات ومواخاتها ، تخدم أغراضاً

(١) المصدر السابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

اجتماعية يحتاج إليها الفرد في المجتمع التقليدي الخرافي المغلق ، فنجد الرجل مثلاً يستطيع أن يبرّر غيابه عن المنزل وانصرافه عن زوجته مثلاً ، بأن جنبة قد آخته أو آخاها ، أو عشقته أو عشقها وتستطيع زوجته أن تستعمل قصة عشق جنبة لزوجها كوسيلة للمحافظة على مكانتها في أعين جاراتها ومعارفها ، حيث يبدو أمر انصراف زوجها عنها ، وكأنه خارج عن إرادة البشر ، وبالتالي فلا عيب فيها هي . أضف الى ذلك أن أي فعل أو قول لا يراد تفسيره أمام الناس إما رغبة في إخفائه أو خوفاً من كلام الآخرين ، يمكن إرجاع أسبابه الى الجن . وبذلك يحافظ الفرد أو العائلة على مظهره أو سمعتها في المجتمع .

وكتطبيق واقعي وحديث على استمرار مثل هذه الفكرة نورد المثال التالي المأخوذ من واقع الحياة الاجتماعية في السبعينات من هذا القرن . فحين تفلق شاب متعلم حاصل على « أعلى المؤهلات^(١) » ويحصل لقب دكتور في مهنته « بامرأة غير زوجته لم يجد وسيلة للاتقاء بعشيقته في بيته إلا باستغلال جهل زوجته والتأثير عليها بالجن والأرواح ، فبعد أن كان يديرها على الحياة المصرية « لتتزوج جالها وكالها بالثقافة والعلم » ، عاد فراجع ومنع عنها الكتب ... ثم بدأ يضع تحت أيديها كتباً في علم الأرواح وبدأ يقص عليها الكثير من الروايات الخيالية عن الأرواح الشريرة .

وبعد مدة يتظاهر بالمرض وحين تحاول زوجته استدعاء الطبيب ، يقول لها عذراً :

— اوعى تندهي حد ... ذه ملكة من الجان بتحبني وهي اللي عاملاه في كده ، اخرجي واقفلي الباب وبعد ساعة ارجعي .

وبعد فترة تعود زوجته لتسأله عما تم بينه وبين ملكة الجان فيخبرها بأنه قد :

— تم الصلح بيني وبين أبيها ملك الجان .

١ - المبالة في وصف المؤهلات من المصدر (روز اليوسف ، عدد ٢٣٩١) .

وكان شرط الصلح أن يتزوج ابنة ملك الجان لأنها عشقته . واستمر في تضليل زوجته مخبراً إياها بأن الجان كانوا على وشك أن يضربوه ويؤذوا ابنه ويعذبوا زوجته . فتخاف الزوجة . وإذا كان يخبرها زوجها بأنها ما طلبته ملكة الجان هو :

مش عايزه مني إلا إني أأام في الصالون وحدي مرتين في الأسبوع .

ويبدو أن زوجته قد صدقت ذلك الادعاء بعد أن أعدتها ذهنياً له .

كان للصالون باب مستقل على السلم .. وكانت هذه هي الخطة التي رسمها حتى يلتقي بمشيخته في بيته وحتى يوفر إيجار « غرسونيره » واستمر الحال على هذا بل زاد ، وبدأ يطلب عشاء وشراباً للجنية ، وزوجته في منتهى الطاعة والولاء حتى لا تؤذي الجنية زوجها وابنتها .. وحين لاحظ الجيران دخول امرأة غريبة في الظلام وغروجهما في الفجر والدكتور معها ، بدأوا يتداولون الشائعات . ولكن زوجته كانت ترد قائلة :

طبعاً هم فاكرين الجنية واحده ست .. طبعاً ما هي تحضر له في

صورة واحده ست .

ولكن الجيران دبروا كينياً وسلموا المرأة للشرطة على أنها لص تسلل الى صالون الجيران . وانفضح أمر الدكتور وأمر عشيقته وطلبت الزوجة الطلاق من زوجها أمام ضابط الشرطة . ولكن الزوج لجأ الى حيلته بأن « ظل يمس في أذن زوجته بكلمات كثيرة وهو يبكي ويتوسل ثم نادى على المرأة الأخرى التي همست في أذن الزوجة ببعض الكلمات » . فعدلت الزوجة عن طلبها وسألت الشرطة أن ينفذوا الموضوع ، فحفظت القضية . وحين سئلت الزوجة بعد غروجهما عما فهمته من زوجها في مخفر الشرطة قالت انها فهمت منه أن تلك المرأة :

ليست امرأة .. بل هي الجنية ابنة ملك الجان ولكنها أمام الناس اضطرت أن تظهر في صورة امرأة عادية حتى لا يؤذي أبوها

ملك الجان الزوج والابن وحتى لا يقول الناس عن الدكتور أنه معتوه وملبوس ويفقد وظيفته^(١) ..!

وفي الحالات التي تشعر المرأة بأن ضرّة لها في الطريق ، أو قد وصلت البيت فعلاً ، فهي على استعداد لإلصاق تهمة الجنية بضرتها ، أو التعبير عن مرارتها ورفضها بنوبات هستيرية تحت اسم أن الجن قد ركبها ، وذلك تخويفاً لزوجها أو إيهاماً له ، بأن شراً سوف يحدث له ، وفي نفس الوقت تنفيساً لمشاعرها .

إن المرأة بحكم جهلها وانعدام خبرتها وخزلتها هي ، أكثر أفراد المجتمع تجاوباً مع مثل هذه الخرافات ، وأكثر ميلاً لتصديقها ، والعمل بها . إن أمينة زوجة عبد الجواد في رواية بين القصصين لتنجيب محفوظ ، تظهر كنموذج حي للمرأة التي تربت تربية دينية محافظة والتي يطنّي اعتقادها بالقصص الخرافي المستند إلى أصول دينية على الدين نفسه . وقد كانت أمينة تعاني كثيراً في أول حياتها الزوجية حين كان زوجها يتركها في البيت الكبير ويذهب هو لقضاء سهراته الطويلة . فكانت ليطمئن قلبها :

تطوف بالحجرات ، مصطحبة خادمتها ، مادة يدها بالمصباح أمامها ، فتلقي في أركانها نظرات متفحصة خائفة ثم تفلقها بإحكام ، واحدة بعد الأخرى ، مبتدئة بالطابق الأعلى ، وهي تتلو ما تحفظ من سور القرآن دفعا للشياطين ، ثم تلتهم أخيراً إلى حجرتها ، فتفلق بابها وتندس في الفراش ولسانها لا يمسك عن التلاوة حتى يغلبها النوم . ولشد ما كانت تخاف الليل في عهدها الأول ، فلم يغب عنها هي التي عرفت عن عالم الجن أضعاف ما تعرف عن عالم الانس^(٢) ، أنها لا تعيش وحدها في البيت الكبير ، وأن الشياطين لا يمكن أن تضل طويلاً عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية ، ولعلها آوت

(١) روز اليوسف ، الممدد ٢٣٩١ / ٨ / ١٩٧٤ ، ص ٤٦ .

(٢) الطبع البارز ليس في النفس الأصلي .

اليها قبل أن تحمل هي الى البيت ، بل قبل أن ترى نور الدنيا ، فكم دب الى أذنيها من همساتهم ، وكم استيقظت على لفحات من أنفاسهم ، وما من مقيث إلا أن تتلو الفاتحة والصمدية أو أن تهرع الى المشربية ، فتمد بصورها الزائغ من تقوينا الى أنوار العربات والمقامي ، وترهف السمع لالتقاط ضحكة أو سجلة تسارد بها أنفاسها .

ثم جاء الأبناء تباعاً ، ولكنهم كانوا أول عهدهم بالدنيا لم طرياً لا يبدد خوفاً ولا يطمئن جانباً ، وعلى العكس ضاعف من خوفها بما أثار في نفسها المتهاقنة من إشفاق عليهم وجزع أن يسمهم سوء ، فكانت تحويزهم بذراعيها ، وتغمرهم بأنفاس العطف وتحيطهم في البقطة والشم بدرع من السور والأحجية والرقا والتعاويد^(١) . أما الطمانينة الحقة فلم تكن لتذوقها حتى يعود الغائب من سهرته ، ولم يكن غريباً ، وهي منفردة بطفلها تنومه وتلاطفه ، أن تضمه الى صدرها فجأة ثم تتصنت في وجل وازعاج ثم يعلو صوتها هائقة وكأنها تخاطب شخصاً حاضراً : ابعد عنا ، ليس هذا مقامك ، نحن قوم مسجون موحدون . ثم تتلو الصمدية في عجلة ولهوجة . وعندما طالبت بها معاشر الأرواح بتقدم الزمن تخففت من مخاوفها كثيراً ، واطمأنت لدرجة الى دعاياتهم التي لم تجر عليها سوءاً قط ، فكانت اذا ترامى اليها حسن طائف منهم قالت له في نبرات لا تخلو من دالة : ألا تحترم عباد الرحمن ! الله بيننا وبينك فاذهب عنا مكرماً^(٢) .

قد يبدو للوهلة الأولى ان المجتمع العربي الحديث قد تخلص من ذلك الواقع الذهني الذي صورته طه حسين في شجرة البؤس أو نجيب محفوظ في بين القصرين مثلاً ، إلا أن المدقق في الأمر قد يصل الى نتائج أكثر تشاؤماً .

(١) الطبع البارز ليس في النص الأصلي .

(٢) نجيب محفوظ ، بين القصرين ، مكتبة مصر ، سنة ١٩٦٠ ، ص ٧ - ٩ .

فإن غالبية النساء من من المعتقدات بالخرافة عموماً وبالجن خصوصاً كما سنبين ذلك في حينه . وخطورة هذه المسألة تنمكس على الأطفال في سنينهم الأولى حين تكون الأم المصدر الوحيد أو الأساسي للمعلومات التي تشكل الخطوط المرضية لمقلية الطفل . وتلجأ المرأة الى استخدام الجن كوسيلة لتخويف الطفل أو لردعه عند قيامه بما لا يعجبها . وهي تنقل اليه ، دون أن تشعر ، خوفها الحقيقي الذي تحاول إخفاءه بقناع من التخويف ، وتنقل اليه هلعها وتشاؤمها وتحسبها وخوفها عليه من شرور الجن ، في ساعات رضائها . ثم هي تنقل اليه خرافاتها بكثير من تفاصيلها وقصصها .

ويزيد المسألة تعقيداً ، كما تقدم ، جهل الأم - كما هو متوقع - بطبيعة الجن أو أشكالها أو أطوالها أو ألوانها ، الأمر الذي يدفعها ، اعتماداً على خيالها أو استناداً الى قصص سمعتها خلال طفولتها هي ، أو من جاراتها ، الى تصوير الجن بكل شكل ، وبأي شكل من الأشكال ، وبكل مكان وزمان . وبأي مكان وزمان . وهذا بدوره ينتقل الى الطفل فيصبح خوفاً ، يخشى الوحدة والظلام ، ويرفض القيام بأي عمل قد يفضي عليه - كما يتوهم - بعض الجن . وفي حالات مرضه أو تمكث مزاجه تترامى له شتى الصور يولدها خياله ، بحيث يجد نفسه وكأنه في صراع دائم ضد هذه الكائنات غير المرئية . إن مثل هذا الخوف من المجهول ومن الظلام يقيد بالضرورة من حركة الطفل وانطلاق عقله ، ورغبته في الاستطلاع أو التعرف على الأشياء أو الأماكن واكتشافها . وتربطه مكانياً ونفسياً بأهله ، لاعتقاده أن الأمان لا يتوفر له إلا في كنفهم .

ففي روايته « الأيام » والتي تمثل سيرته الذاتية يذكر طه حسين أنه كطفل كان :

واتقاً أنه إن كشف وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللعاف ، فلا بد أن يعبت بها عفريت من العفاريات الكثيرة التي تعمر أقطار البيت وتلأ أرجاءه ونواحيه ، والتي كانت تهبط تحت الأرض ما أضاعت الشمس واضطرب الناس . فإذا أوت الشمس إلى

كفها ، والناس الى مضاجعهم ، واطفئت السرج ، وهدأت الأصوات ،
صعدت هذه العفاريث من تحت الأرض وملأت الفضاء حركة واضطراباً
وتهاشاً وصياحاً^(١) .

* * *

لذلك كان يقضي ليله خائفاً مضطرباً إلا حين يغلبه النوم ...
ويقضي شطراً طويلاً من الليل في هذه الأحوال والأوجال والخوف من
العفاريث ؛ حتى إذا وصلت الى سمعه أصوات النساء يعدن الى بيوتهن
وقد ملأن جوارهن من القنأة وهن يتغنين « الله يا ليل الله .. »
عرف أن قد بزغ الفجر ، وأن قد هبطت العفاريث الى مستقرها
من الأرض السفلى^(٢) .

هذا الخوف ، والتقييد للانطلاق الذهنية والجسمانية يستمر مع الطفل حتى
بعد دخوله المدرسة ، ويكون علامة بارزة في تكوين شخصيته في المراحل
الحياتية التالية . وفي الغالب فإن المدرسة لا تستطيع أن تحمي كثيراً من
الخرافات التي انتقلت الى الطفل خلال ارتباطه بأمه في البيت ، لأن المدرس
سواء كان مدرساً للدين أو الأحياء أو غيرها من المواد ، يتمرجح لسبب أو
لآخر عن الخوض في مثل هذه المسائل ويأمر التلميذ بأن يكف عن الاستفسار
عن الجن وما شابهها .

إذا عدنا لأمنية في رواية بين القصص نجد أنها كانت ترفض أن يتردد
اسم الجن في الدار ، وتحذر ابنها كال من التفوه باسمي العفريت أو الجن
« درءاً لشرور تذكر بعضها على سبيل التخويف ، وتمسك عن البعض إشفاقاً
ومبالغة في الحيلة »^(٣) ، ولذا فقد لاح في عينيها التردد والحيرة حين سمعت
كال وهو يقرأ الآيات التالية ليستذكرها :

(١) طه حسين ، الأيام ، الجزء الأول ، دار المعارف ، ص ٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٩ .

(٣) نجيب محفوظ ، بين القصصين ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

« قل أوحى الي أنه استمع نقر من الجن، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمننا به ولن نشرك بربنا أحداً . »
 حتى أتم السورة . فلم تدر كيف تتصرف وهو يتلو أحد الاسمين الخطيرين في سورة شريفة ، بل لم تدر كيف تحول بينه وبين حفظها ، أو ماذا تفعل لو دعاها كالمعتاد إلى حفظها معه . وقرأ الفلام في وجهها هذه الجيرة ، فداخله مرور ما كر . وجعل يبدأ ويعيد ضاغطاً على مخارج الاسم الخطير وهو يلحظ حيرتها متوقفاً أن تفصح أخيراً عن اشفاقها في لون من ألوان الاعتذار . ولكنها على شديد حيرتها لاذت بالصمت . فضى يعيد عليها التفسير كما سمعه ، حتى قال :

— ها أنت ترين أن من الجن من استمع الى القرآن وآمن به .
 فلعل سكان بيتنا من هؤلاء الجن المسلمين وإلا ما أبقوا علينا طوال هذا أتمر .

فكانت المرأة في شيء من الضيق :

— لعلمهم .. ولكن من الجائز أن يكون بينهم غيرهم ، فيحسن بنا ألا نرده أسماءهم .. !

— لا خوف من ترويد الاسم .. هكذا قال مدرّسنا ..

فحدثته المرأة بنظرة عتاب ، وقالت :

— المدرس لا يعزف كل شيء !

— وإن كان الاسم ضمن آية شريفة ؟

وشعرت حيال تساؤله بقهر ، ولكنها لم تجد بداً من أن تقول :

— كلام ربنا بركة كله .

واقتنع كال بهذا القدر ، ثم واصل حديثه عن التفسير قائلاً :

— ويقول شيخنا أيضاً أن أجسامهم من نار .

وبلغ بها الفلق غايته ، فاستماذت بالله وبسملت عدة مرات ،

أما كال فاستطرد قائلاً :

- وسألت الشيخ هل يدخل المسلمون منهم الجنة فقال نعم ..
فسأته مرة أخرى كيف يدخلونها بأجسام من نار ، فأجابني بمجدة
أن الله قادر على كل شيء ..

- جلت قدرته ..

فرأى إليها باهتمام ثم تساءل :

- وإذا التقينا بهم في الجنة ألا تحرقنا نارهم ؟!

فأبتسمت المرأة وقالت في ثقة وإيمان :

- ليس فيها أذى أو خوف^(١) .

إن تصديق الطفل للخرافة وامتلاء رأسه بخيالات مبهمة عن الجن
والعفاريت والشياطين وتمثلها له ، في الأشياء التي تصادفه ، وتصديقه بأنها
مصدر شرور تعتمد إيذائه ، وعجزه في نفس الوقت عن تفسير ما يسمع أو
يتخيل ، يترك كل ذلك في ذهنه مكاناً ملائماً لنمو الخرافة والاعتماد عليها عند
الضرورة .

إن الانفصال بين كل من المجتمع والبيت ، والمدرسة ، وطبيعة التعليم في
الوطن العربي والمفاهيم الثقافية السائدة ، لا تتيح في كثير من الأحيان للفق
أو الفتاة أن يتخلص مما علق في ذهنه من خرافات الطفولة . وما يحدث هو
أن المواد التي يدرسها تحزن في عقله بالإضافة إلى الخرافة ، وكثيراً ما تمزج بها .
وفي أغلب الأحيان فإن الفق أو الفتاة غير قادر على استعمال معلوماته الجديدة
سواء في الفيزياء أو الأحياء أو غيرها من العلوم أو حتى في الدين نفسه في
تحخيص ما تعلمه من خرافات ، نظراً لأن ذلك يفرض عليه الدخول في
مسائل دينية قد علمته المدرسة أن لا يدخل فيها . وإذا استثنينا نسبة ضئيلة
من التلاميذ والمتعلمات العرب ، ومن بذلوا مجهودات ذاتية خاصة لتخليص
أذهانهم مما علق بها من خرافات ، ولحسم غفرتاتهم منذ الطفولة بالاستناد إلى
مبادئ وقوانين العلم الحديث ، إذا استثنينا هؤلاء ، فإن الكثيرين ،

(١) نجيب محفوظ ، بين القصرين ، ص ٧٨ .

والكثيرين جداً من المتعلمين من الجنسين ، ما زالوا يحتفظون بأوهام وخرافات الطفولة ، بين أكادس المعلومات الأخرى . ولأنهم لم يستطيعوا لسبب أو لآخر أن يستخدموا علومهم في تنفيذ ذلك ، فإنهم يكونون عرضة لتصديق أي ادعاء أو خرافة يبتدعها أحد المبتدعين ، سواء كان دجالاً ماهراً أو مشعوذاً خبيراً أو أحد الدراويش .

ورغم أن قصة ظهور العذراء في كنيسة الزيتون في القاهرة لا تمت مباشرة إلى الإيمان بالجن ، إلا أن سرعة التصديق لدى الجماهير وعدد بارز من المتعلمين من أساتذة جامعيين وغيرهم ، بل واستخدام نفر منهم ما تلقوه من علوم في البلاد العربية وفي الخارج لتفسير ظهور العذراء ، وعلمنة هذا الظهور^(١) . يؤكد أن تلك المعلومات الخرافية ، المختزنة منذ الطفولة والتي لم يطهرها العلم الحديث ، صالحة إذا توفرت الظروف الملائمة لأن تكون نواة تتبلور حولها خرافات أكبر ، وتربة صالحة لنمو مقولات تتناقض أساساً مع العلم ، يلجأ إليها الفرد أو المجتمع عند الشعور بالأزمة أو بهدف تحقيق مصلحة للفرد ذاته أو لفئة الحاكمة .

فعلى سبيل المثال نجد أنه في قضية « تحضير الأرواح » التي نسبت إلى وزير الحربية المصري السابق الفريق أول محمد فوزي وسامي شرف وشعراوي جمعة ، كان الوسيط بين هؤلاء وبين الأرواح ، استاذاً « يعمل بإحدى الجامعات وأصابته منذ سنوات نوبة تحضير الأرواح » وكانت الجلسات تعقد في بيته^(٢) فلذا تذكرنا أن الذين كانوا يستلهمون الأرواح هم وزير الحربية ووزير الداخلية نستطيع أن ندرك الخطر الذي يتهدد الأمة بأسرها لو أن أحداً منهم اتخذ قراراً خطيراً بالاعتماد على نصيحة أدلى بها الوسيط زاعماً أنها من العالم الآخر .

(١) راجع ما جاء بتفصيل حول هذا الموضوع في « معجزة ظهور العذراء وتصفيّة آثار العبدان » للدكتور صادق جلال العظم في دراسات عربية ، بيروت ، تموز ١٩٦٨ .

(٢) محمد حسنين هيكل ، الأهرام ، ٧١/٦/٤٠ ، ص ٣ .

فإذا عدنا إلى رواية شجرة البؤس نجد أن طه حسين قد نجح إلى حد كبير في تسليط الضوء على الواقع المادي والذهني للريف في مصر واستطاع أن يرجع كثيراً من الظواهر إلى أسبابها الحقيقية ، وهي حالات البؤس والشقاء والحرمان الاقتصادي ، والجهل والامتيازات الطبقية ، وغير ذلك . ومع هذا فإن طه حسين قد فشل فشلاً ظاهراً في نظريته العامة للموضوع حيث سيطر عليه اعتقاده بالجبرية بشكل يدفع القارئ إلى الشعور بالعجز أمام القضاء والقدر . وبحيث لا يستطيع إلا أن يرثي للحظ العائر أو القدر المكتوب ، أو أن يقف متفجعاً معتبراً من تصاريف الزمان . يعبر طه حسين عن ذلك بقوله :

.... وأختلفت بهم وبين نوب الأيام ، وذهب كل واحد منهم مذهبه في الحياة ، كما دفعت كل واحدة منهم إلى طريقها التي رسمت لها من قبل ؛ لم ترسمها لنفسها ، ولم يرسمها لها أبوها ، وإنما رسمها لها القضاء الذي ليس للإنسان عليه سلطان^(١).

ويؤكد طه حسين نفس الموقف الجبري حين يقول :

ولكن قضاء الله لا مرد له ، وحكمة الله لا تأويل لها ، والمؤمن حقاً هو الذي يذعن للقضاء ويصبر على الهنة ولا يسأل الله عما يفعل ، فهذا كفر به وشك فيه^(٢).

إن هذا الموقف الجبري الاستسلامي الذي يعكسه طه حسين ، يقدمه للقارئ . وكأنه تعليق المؤلف على ما يجري في تلك القرية المصرية . وفي الوقت الذي لا ننكر فيه ، أن الفلاح المصري والعربي عموماً قد تعلم عبر عصور الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والسياسي المتواصلين أن يأخذ بالجبرية ويقبل بالقضاء والقدر ، إذ لا يملك إلا أن يسأل معبوده لتلطيف قضائه ، دون أن يكون واعياً وغتاراً للنظرة الفلسفية التي وصفناها بالجبرية . بمعنى أن الفلاح :

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ١٧٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٢ .

كان وما يزال مرغاً لقبول ما ينزل به كأمر واقع لأنه لا يملك شيئاً آخر ولا يستطيع تحليل ذلك بفلسفة أخرى مقابلة . أما أن يتمشى المؤلف مع الفلاح البسيط في أخذه بالجبرية لفلسفة أوضاع الفلاح ذاته ، في الوقت الذي يستطيع هو أن ينظر الى المشكلة بعمق واتساع بارزين يؤهله تعليمه وخبرته وتجاربه لذلك ، فهذا مدعاة للتساؤل وللأسف .

إن جبرية الفلاح هي جبرية الواقع المادي ، بينما تمثل جبرية الكاتب جبرية السلف التقليدي . ومن هنا فإنه لا يمكن تغيير التسليم بالجبرية لدى الفلاح إلا بتغيير واقعه المادي في الوقت الذي يحتاج فيه الكثير من الكتاب تحرراً من الجبرية السلفية .

ولا ينفرد طه حسين بمثل هذا الموقف ، ونعني به ، الجزئية في النظرة ، بل يشاركه عدد من الكتاب في ذلك ، حيث نجد أن قدرة الكاتب على ملاحظة الجزئيات وتفسيرها ، هي قدرة جيدة ، وفيها شيء من الذكاء ، إلا أن النظرة الشاملة ينقصها الوعي وتعوزها المعرفة بطبيعة الأشياء وديناميكية القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وبالتالي يفقد الكاتب القدرة على ربط الأجزاء بعضها ببعض ، بشكل يتفق مع القانون العام الذي يحكم المشكلة بأسرها ، ويتحكم بالجمع الاجتماعي بأكمله . وهم بذلك قاصرون عن الرؤية الكلية من خلال منظار علمي عقلاني ، ولا يجدون تفسيراً للكل الذي ينشئون من أجزاء صحيحة بمفرداتها ، غير إرجاعه الى عوامل خارج نطاق تحليلهم . إن إمكانيتهم على الرؤية الميكروسكوبية جيدة في أحيان متعددة غير أن الرؤية الماكروسكوبية أبعد من أن تقع في نطاق بصريهم .

ورغم أن أحداث شجرة البؤس تعود الى مطلع هذا القرن ، فإن الإيمان بالجن وبصورة خرافية مشابهة ما يزال سائداً في كثير من البلاد العربية حتى الآن . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ، وخاصة على ألسنة الجماهير بين الفئات غير المتعلمة وبين نسبة لا بأس بها من المثملين حين يطمشون الى أن أحداً لن يعيب عليهم خرافيتهم . ففي حوار دار بين مؤلفي هذا الكتاب

من جهة وبين شاب وزوجته من جهة أخرى في صيف عام ١٩٧٢ ، أكدت الزوجة وزوجها الذي كان يعمل في مؤسسة البريد والبرق والهاتف كواحد من الفتيين الذين تلقوا تعليماً فنياً متوسطاً ، أكدت الزوجة في سياق الحديث عن الجن بأن :

قريباً لهم متزوج فعلاً من جنية ، كانت تختفي أحياناً وتظهر للآ أحياناً على هيئة قطة سوداء . وكانت عائلة وأقارب ذلك المتزوج من الجنية تعرف ذلك ، وكانوا يعتقدون بأن القطه هي زوجته .

وعند الاستفسار عن كيفية معرفة الأهل للقطه والتعرف عليها بأنها هي ذات الزوجة ، أجابت :

- إن نظرات القطه في عيني الجالسين كانت نظرات إنسان وليست نظرات حيوان . وأن القطه كانت تنفوس الجالسين بشده .

- وهل كان قريبكم هذا متزوج من آدمية غير القطه ؟

- نعم ، وكانت زوجته الجنية لا تظهر إلا في غياب زوجته الأدمية !

- ولكن ، كيف تصدقان مثل هذه القصص وأنا متعلمان ؟

- إن سكان الحارة كلهم يعرفون ذلك . وأن الجن - بسم الله الرحمن الرحيم - قد تعارض طريق العديدين منهم من حين لآخر .

- وهل رأيتم الجن وتعرفتم على أشكالها ؟

- آه .. كلا .. لم نرها شخصياً .. ولا نعرف أحداً من أهل الحارة قد رآها بنفسه تماماً .. وإنما كان ينتقل الخبر عادة من شخص لآخر .

- وهل ما زال الجن حتى الوقت الحاضر يسكنون حاراتكم ؟

- الغريب ، أنه منذ الاحتلال الاسرائيلي (تقع الحارة المذكورة في ضواحي مدينة الخليل) لم يعد أحد يرى الجن .. لقد صار هناك عمار وطرق ، ربما اختفوا ...

- وهل فعلاً تصدقان بهذا ؟؟ ولماذا تختفي الجن حين تصبح الأرض عمار ؟

- آه ... طبعاً نصدق .. طبعاً نصدق .. الجن مذكور في القرآن .

ومع أن حدثاً ذا أهمية كبيرة لم يترتب على هذه القصة مجد ذاتها ، وإنما سقناها هنا باعتبارها نموذجاً مألوفاً لكثير مما يدور في أذهان الجماهير البسيطة ، وأهميتها تكمن في أنها تكشف عن العقيلة التي تصدقها وتتأثر بها فتتحكم في سلوك أصحابها ، وما يترتب على ذلك من أثر على مسيرة الحياة الفردية والاجتماعية . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا هو : ماذا سيفعل صاحبنا الشاب لو أنه رأى قطرة سوداء تجملق في وجهه في مقسم الهاتف ؟ ماذا سيفعل لو دخل في روعه ، استناداً الى معلوماته وقناعاته ، بأن تلك القطرة واحد من الجن ؟ أليس من المحتمل أن يترك غرفة المقسم ، أو يتهرب منها ما استطاع ؟ ماذا لو كان هو وأمثال له يعمل في سلاح الإشارة وكان يصبر في شعبة معزولة ؟

ومن الأمثلة التاريخية العملية على الاستفادة من اعتقاد مجموعة سكانية بالخرافات وتسخير ذلك لمصلحة طرف مضاد ، هو ما فعله الأتراك بالمصريين :

فعقب تولى محمد علي مصر عرف كثير من الأتراك اعتقاد المصريين في الجن ، فكانوا يلبسون بالليل ثياباً سوداء أو بيضاء ، ثم يخرجون زائعين منهم جن ، فيخاف المصريون ويهربون ، فيقتم الأتراك هذه المسألة ويفعلون ما يريدونه^(١) .

وما زال الاعتقاد بأن الجن يسكنون البيوت والمنازل المهجورة على وجه الخصوص حيث يقال «بيت مسكون» هو اعتقاد واسع الانتشار في الأوساط الجماهيرية العربية غير المتملة وشبه المتملة وهو إما ظاهر أو مختزن إلى حد

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ١١٧ .

كبير في اللاوعي للعديد من الفئات التي حصلت على درجة متقدمة من التعليم^(١). وهذا المزعوم وإن كان لا يظهر بشكل واضح إلا أنه يؤثر تأثيراً غير مباشر في التركيب العقلي للمواطن العربي . ولنا حاجة للإشارة هنا بأن كثيراً من اللصوص والمشمودين وقطاع الطرق والمحتالين قد استفادوا في الماضي من مثل هذه الأفكار . فترويح قصة مؤداها أن بيتاً ما مكون من الجن ، سيتيح بلناكيد لمثل هذه الفئات الحصول على مأوى و « مكتب » للعمل بعيداً عن أعين الفضوليين أو الشرطة . وأحياناً يمكن الحصول على عقار بنصف الثمن أو أقل إذا أشيع عنه بأنه مكون . ولا يستبعد كذلك أن تكون مثل هذه الأماكن المهجورة أو الأماكن التي تسمع فيها « أصوات الجن » ليل ، ملتقى للجنسين تحطياً للقيود والحواجز التي يقيمها المجتمع باسم التقاليد .

إن من العوامل التي تساعد على الاعتقاد بمثل هذه الخرافات هو ذلك الزكود العقلي الذي تعيشه الجماهير الجاهلة والتي لا يتاح لها الصراع من أجل تحقيق حياة أفضل يستغرق جميع حيواتها ونشاطاتها .

إن لسنين القهر والاستغلال الطويلة التي مرت بها الجماهير العربية دوراً كبيراً في استنزاف طاقاتها وتجريدها من وسائل الصراع ودفعها الى اللجوء الى ما هو خارج عن مجالي رؤيتها وقدرتها وتحكمها ومجالي رؤيتها وقدرتها وتحكم الفئات المستغلة ، خصوصاً .

ولقد كانت لفظة ذكية من طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم حين تبين أهمية الزكود العقلي في تعميق إيمان الجماهير بالخرافة . فهو يصف جدة حواء ، بطلة القصة ، بأنها تعيش حياة حاوية فهي :

(١) ينشر بعض الكتاب وأجهزة الإعلام الخرافة بشكل « عصري » بأن ينسبونها الى العلم والعلماء في العالم . تحدث أنيس منصور بعنوان ضخم عن نظرية جديدة هي : « كل شيء عليه عفريت » ويقول أن كلمة العفريت لم تعد خرافة ، ويؤكد « أن الانسان الحديث عنده إحساس أنه مكون ... أن عليه عفريتاً ... أنه ليس مالكاً لنفسه . أنه ملاب الإرادة ... » ويعرف الموسيقى الحديثة بأنها « حفلات زار ... نفس الحفلات التي نجدها في مصر والسودان والحبيشة » ويؤكد أن العلم الحديث يقول أن « هناك عالماً آخر ... الخ » جريدة أخبار اليوم ، ٧٤/٦/٢٢ : القاهرة .

.... حياة قوامها العاطفة .. العقل فيها راكد .. والعقل يأبى
الركود ، فإذا حاول أن يرضي الفطرة ، لم يستطع إلا العمل التافه
من التثبث بالتفاؤل والتشاؤم ، وإقامة الوزن للأحلام ، ومن ثم
الاتصال بالجن والشياطين تتخذ لهم الأسماء ، وتصبغ عليهم الملل
والنحل ، والأشكال والألقاب . ويباعون السيادة ، فيخضع العقل
السقيم لهؤلاء الأسياد الذين اخترعهم .

وقد قنعت الجدة من كل هؤلاء « الأسياد » بعفريت صغير من
عفريت السودان اسمه « سرور » .. ففي ساعة مناسبة أو غير
مناسبة ، وفي مكان مناسب أو غير مناسب يحدث ما يدهش ويخيف
ويجعل ويضحك .. إما بهذا الترتيب ذاقه أو بأي ترتيب سواء .
يحدث أن تلتها أوجاع في مفاصلها واسترخاء في جسدها ، فتستسلم
للجوع ، وتحتلج عينها ثم تتحرك شفتاها بصوت الولد الصغير ،
هذا « سرور » تقمصها ، وقد يكون فرحاً يطلب الحلوى ، ويداعب
من حضر ، أو ساخطاً فيعلن عن سبب سخطه [طبعاً على لسان
الجدة] ... وهو إذا أمر بشيء وجب قضاؤه ، وإذا أتى بلباً فهو
اللقى اليقين^(١) .

وهكذا نرى أن طاهر لاشين هو من الروائيين القلائل الذين بينوا مجرأة
ووضوح أن مثل هذه الحرافات هي من اختراع الإنسان ولها أسبابها
الموضوعية ، حيث يحاول أن يتذرع بها واعياً أو غير واع للتأثير في الآخرين
أو لاكتساب أهمية خاصة لنفسه أو « لتحقيق غاية بوسائل خرافية » بعد أن
عجز عن تحقيقها نتيجة لظروف ذاتية فيه ، وموضوعية خارجية عنه .

وتلجأ جدة حواء في رواية طاهر لاشين إلى عفريتها الصغير « سرور »
كي تمنع حواء من السفر إلى المجلثا في بعثة دراسية . فهو « أي « سرور » ،
كما تدعي الجدة قد غضب لمزم حواء على السفر :

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ٣٥ .

وأقسم لن تبعد حواء عن عينه أبداً . وقآزر مع الحاج إمام
والشيخ مصطفى في البر بهذا القسم فكتبت الآيات على جلد الغزال
ودبت في الوصائد ، ورسمت الرسوم على الأطباق بالزعفران وغسلت
بماء من المساجد ، وأريق الماء على الأعتاب والسلام وكثير من أعمال
أخرى أجهدت رأس الجدة وأنهكت بدن الحاج^(١) .

ولكن هذه الأعمال السحرية بطبيعة الحال كانت مفيدة للشخص الذي كان
يقوم بهذه الطقوس ونعني به الشيخ مصطفى . فقد « ورد » جميع مستلزمات
العملية من عقاقير متنوعة من دكانه المزود بشق المواد التي تتطلبها مثل هذه
المناسبات . وعلى الأخص ما يفضل الجبن والقفاريت . وهكذا نجد تحالفاً بين
الشيخ مصطفى والجدة ، كل لتحقيق مصالحه . ولا يمدو « سرور » ذلك الجني
الصغير أن يكون قناعاً يختفي وراءه هذا التحالف الاقتصادي من جهة الشيخ
مصطفى ، والاجتماعي العاطفي من جهة الجدة .

ويتناول العديد من الروائيين موضوع الاعتقاد بالجبن وما يستتبعه من
خرافات^(٢) . وهم وإن كان بعضهم يشير بوضوح الى أن الجبل والانزلال
وانعدام التجربة والتعلق بالأوهام هي المرتع الخصيب لمثل هذه المعتقدات ،
إلا أن قليلاً منهم من ينتبه الى خطورتها ويركز على أهمية محاربتها
والتخلص منها .

ولقد ارتبطت بفكرة الجان فكرة « البُعبُع » و « الفول » الذي
اعتادت الأمهات أن يخوفن به أطفالهن . ورغم أن تعريفاً محدداً للفولة أو
البُعبُع لا يمكن العثور عليه من القصص الشعبي أو من ألسنة الجماهير ، إلا أن
ارتباطاً وثيقاً مع الجبن يمكن ملاحظته ، أو بعبارة أخرى : تجمع ما بين

(١) طاهر لاثين ، حواء بلا آدم ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٢) محمد حسين ميكل ، زينب ؛ طه حسين ، الأيام ، شجرة البلوس ، دعاء الكروان ؛
طاهر لاثين ، حواء بلا آدم ؛ إبراهيم المازني ، إبراهيم الكاتب ؛ محمد عبد الحليم عباد ،
الماضي لا يعود ؛ عبد الحميد جوده السحار ، في قاعة الزمان ، قلعة الأبطال ؛ نجيب
عفوف ، الثلاثية (بين القصرين) ؛ حسين مؤنس ، أهلاً وسهلاً .

البيع ، والفول والجبن ، والمفاريق والشياطين ، صفة كونها من العالم السفلي ، غالباً ما تؤذي الانسان وترتكب في حقه ما يحلو لها من أفاعيل . ولا يفتأ الطفل يسمع القصة تلو القصة عن الفولة التي أكلت طفلاً في الطرف الآخر من المدينة لأنه فعل كذا وكذا ، وأنه أي الطفل المخاطب ما لم يفعل كذا وكذا قريباً تظهر له الفولة في المياء .

ويذكر سلامه موسى في ترجمته الذاتية أنه حين كان في الرابعة أو الخامسة غرق شاب يدعى زغبان في القناة التي أمام بيتهم :

وأخرجت جثته ورأيتها مَحْمُولَةً على عاتقي أحد الشبان وخلفه عدد كبير من الرجال والنساء في لفظ وصراخ . ثم صار لزغبان هذا روح أو عفريت يتروّد في الظلام 'يُخَوِّفُ به' ، وتذكره الأم لطفلها فيسكت ويخلس .

ويستطرد سلامه موسى فيقول :

حيث هذا حوالي ١٨٩٢ ، وفي ١٩٤٥ أي بعد ٥٣ سنة كنت أسير الى هذه القناة ، فسمعت من إحدى الأمهات اسم زغبان 'يخوف به هذه الأم طفلها' (١) .

مرة أخرى فإن مثل هذه القصص ، لا تريد عن كونها وسائل إرهابية تمنع في تخويف الطفل وإضعاف ثقته بنفسه ، واضطراره للالتجاء الى الآخرين دائماً ، الأمر الذي ينعكس على نفسيته بصورة عامة .

إن مثل هذه الاخرافات بالإضافة الى طريقة التربية السائدة في الوطن العربي والتي تقوم على كبت تطلعات الطفل وتساؤلاته ، تخلق في مخيلة الطفل صورة مشوهة عن العالم ، ويفرق في « فانتازيا » Fantasy وحشية ، يرى نفسه فيها وحيداً ، ضعيفاً ، متردداً لا يثق في الآخرين ويخافهم ، ويخاف على نفسه من المخاطر غير المرئية . فانتازيا غريبة ، يرى فيها :

(١) سلامه موسى ، تربية سلامه موسى ، مؤسسة الخانجي بالقاهرة ، ١٩٥٨ .

...الأغوال وقد تفرقوا على الطريق يعترضون المارة حين يمر بهم ،
وقد انقطعت به السبيل ، فإذا هم يضمرون له الهول ، كل الهول ،
ويسرون له البغض ، كل البغض ، وإذا هم لا يكادون يتنسمون ريحه
وقد أقبل من بعيد ، حتى يتحلب زيقهم قرما إلى لجه وعظمه ، وحتى
تضطرم في أجوافهم ، غلة لا يروها إلا دمه ^(١) .

إن الموقف السلي لأجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لا يقف عند حد
التفرج أو التغاضي أو الإهمال تجاه الأفكار أو الممارسات الخرافية ، بل إن
بعض هذه المؤسسات تتورط أحيانا في ترويج الفكرة الخرافية ، إما بصورة
مُنشئة تنطلي على الكثيرين من المواطنين ، أو بصورة مكشوفة فجأة .

ولا يستبعد أن تجد جريدة أو مجلة تروج لظهور الجن وتحذر المواطن من
المفاريت ، وكأنهم جيش معاد على وشك أن يحتل المدينة كجريدة أخبار اليوم
القاهرة مثلا . فبدنا نتحدث الصحف العادية عن الناس العاديين نجد مثلا كما
يقول صادق النيهوم أن :

الصحف الليبية تتحدث عن المفاريت وارتفاع أسعار البخور في
مملكة الجن ورداءة المواصلات إلى العالم السفلي ^(٢) ..

وتضع الجريدة عنوانها الرئيسي بالخير الأحمر في الصفحة الأولى :
« أيها الأخ .. زدْ بالك من الغولة » .

وصحيفة ليبية أخرى يقول لك محررها ناصحا :

احترس من الجن أعداء الإنسانية .. وامش على الرصيف ^(٣) .
ومحرر آخر يقول لك :

أيها الأخ .. احترس من المفاريت العضاضة ^(٤) .

(١) طه حسين ، دعام الكروان ، دار المعارف ، القاهرة ، سنة ١٩٦٠ ، ص ٧٧ .

(٢) صادق النيهوم ، فرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٣ . (الإشارة
إلى الصحف الليبية قبل حركة سبتمبر سنة ١٩٦٩ - المولتان) .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٤٤ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

يعبر صادق التيهوم عن حالة التوتر وعدم الاتزان التي يعيشها الإنسان العربي حين يُنفذ رأسه بالحرقاة من مجتمعه عن طريق مؤسساته وأفكاره ، وبين الواقع المادي للحياة بما فيها من أفكار وتطبيقات علمية . يعبر عن هذه الحالة المؤلمة بقوله :

إنني أعمل بمثابة حبل يشده أهلنا من جهة ويشده بقية العالم من جهة أخرى وأسوأ ما في الأمر أنني حبل يشعر بالصداع^(١) ..

ويبين التأثير السيء لهذا الشد عليه فيقول :

طوال الليل أصاب بالأرق .. أدخن ما أملكه من التبغ وأحرق ملاءة السرير وأحاول أن أعرف عما إذا كان الجن وحده هو عدو الإنسانية .. عند الفجر أصاب بالإرهاق وأعلن لنفسي في محاولة فاشلة لحل المشكلة أن الجن والسرطان (كان قد قرأ في صحيفة سويدية أن معهد أبحاث السرطان في مدينة استكهلم قد نجح في عزل خلية المرض وأن هذا النجاح يهيم الناس جميعاً لأن السرطان بالذات هو العدو الوحيد لجميع الناس) . معاً أعداء الإنسانية لكن أحداً لم يكشف هذا الثنائي غير المرح حتى الآن ، لأن الليبيين يعرفون واحداً فقط وبقية العالم يعرف الآخر فقط أيضاً^(٢) ..

ويتابع موضعاً أثر هذا الجذب عليه :

طوال النهار التالي أذرع المقاهي لكي أقنع الناس بوجود الجن وأقنع الليبيين^(٣) بوجود السرطان وأجمع الإنسانية في طبق واحد .. ليس ثمة فائدة . لا أحد هنا (استكهلم) يؤمن بوجود الجن ..

(١) صادق التيهوم ، فرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٣ - ٢٤٤ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥ .

(٣) من الواضح أن ما ينطبق على جماهير الشعب الليبي بهذا الصدد ينطبق على الجماهير العربية في معظم أنحاء الوطن العربي ، وما تزوجه الصحف الليبية تزوجه صحف في أماكن أخرى مثل جريدة أخبار اليوم القاهرية وغيرها .

لا أحد هناك يؤمن بوجود السرطان .. أنا أو من بها معاً وأصاب
بالصداع^(١) ..

ثم يؤكد النيهوم مرة أخرى تباين العالمين ، وشقاء من يعيش بينهما :
أنا : كتب الله على جيني أن أعيش في الوسط بين الناس الذين
يؤمنون بالقولة وبين الناس الذين لا يؤمنون بكلمة واحدة منها ..
بين محرم يقول لي بالخبر الأحمر « أيها الأخ .. احترس من العفاريت
المضاضة » وبين صاحبة البيت التي تقول لي بالعين الحمراء « الزم
الهدوء قبل أن أكسر رأسك » .

إن الرأس بالذات ليس شيئاً بالنسبة لمن يعيش مثلي في الوسط ..
إنه مجرد مصدر للألم سواء كسرتة صاحبة البيت أو شق الصداع
إلى نصفين حتى الصباح .. كل ما في الأمر أن الصباح السخيف
لا يشرق بسرعة إذا عرف أنك خائف من القولة .

إنه ينتظر مائة عام على باب البيت .. ينتظر ويضعك في سره
ويتركك للظلمة المثيرة للرغبة .. وتنتظر أنت مفتوح العينين وترى
الظلال تتلاعب أمامك كالقطط ، وترى الكرسي يتسكع في الغرفة
على هواء وظل مطفك ينبت رأساً وقدمين والسقف يزدحم بالمارة
وتسمع قلبك يدق مثل ناقوس المطايق وتحس بشفتيك متيبستين من
الرب وقلبها بقليل من التصاق .. وتعرف إذ ذاك أنك وحيد ،
وإن أخذاً على مد العين لا يشاركك وحدتك^(٢) .

ولا يقتصر دور الجن في عقلية الجماهير على قيامها بما تقدم ذكره ، بل
ما زالت قطاعات عريضة ، وخاصة في القرى ، تعتقد بأن الأرض مبشها
قوى غيبية تتمثل في الجن والشياطين أو أنها ناتجة بتأثير عين حاسدة^(٣) .

(١) صادق النيهوم ، فرسان بلا مهركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ .

(٣) إن سيطرة الاعتقاد بالجن على جماهير الريف تتحكم بشكل بارز في حياتهم .

وهذا لا يقتصر فقط على الأمراض القصيرة الطارئة ، بل يشمل كذلك الأمراض الطويلة . فنجد مثلا ، عائشة في زقاق السيد البلطي ، تفشل في إكساب جسمها شيئا من السمنة يجلبها في أعين الخاطبين ، رغم استمالتها للعديد من الصفات التي ربت اللحم على أكتاف وأرداف الكثيرات . وعليه فلا تفسير لهذا الهزال الطويل حسب تشخيص أم عائشة إلا أن شيطاناً قد سكن جسدها وامتص دماءها وحال بينها وبين الزواج . والعلاج في هذه الحالة بتلخيص في إجراء « عملية » لاستئصال الروح الشريرة أو الشيطان من جسم عائشة . وهذه « العملية » لا بد أن تكون خرافية بطبيعة الحال ، ونعني بها « الزار » والذي سورد تفصيله فيما بعد . وفيه توجه شيخه الزار نداءها وبطريقتها الخاصة إلى العفاريث أو العفريت المتقمص جسم المريض وتطلب منه أن يغادر ذلك الجسم ، وهو يفعل ذلك ولكن بعد أن يتقاضى الثمن والذي تقبضه نيابة عنه شيخه الزار^(١) .

وكثيراً ما تفسر أي ظاهرة غير مألوفة للإنسان على أنها من فعل الجان . فحين أغوي على زكية في في قافلة الزمان لعبد الحميد جودة السحار ، « وارتدت على الأرض وتحشبت جسمها ، وشخص بصرها إلى السقف لا يتحرك . وحاولت النساء إفاقتها دون جدوى^(٢) » ، لم تستطع النساء لجهلهن وللفجأة ، أن يفهمن سبب حالتها تلك . ولكثرة ما سمعن عن العفاريث ، فقد سارعن إلى تفسير تلك الظاهرة ، أي الإغواء ، بأنها من فعلهم . وسرى في المكان همس أن جسدها لم يعد خالصاً لها . فقد تأملت حزينه ، مما جعل العفاريث يشاركونها في جسدها . وكان اقتراح إحداهن لعلاج الموقف :

→ ويلاحظ محمد جبريل أن : « لعل أم ما أصاب الحياة في الريف من تفتُّر ، هو أن العفاريث والجان والمردة خفتت من إحكام قبضتها على ليل القرية المصرية » .
محمد جبريل ، مصر في قصص كتاتيا المعاصرين . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٤ ، ص ٣٤٧ .

(١) صالح مرسي ، زقاق السيد البلطي ، دار روز اليوسف ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٠ .
(٢) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ص ١١٣ .

أن يأتوا يؤذن يكبر في أذنها ، لكن نفيسة قالت في خوف :
أخشى أن يؤذوها ! ثم اضطرت الى طلب المؤذن ، وجاء الرجل ،
وركع يحوار زكية ، ورفع رأسها بين يديه ، ثم أخذ يكبر في أذنيها
بقوة ليرهب المغرير الذي تسرب الى جسمها وليرغمه على الفرار .
وبالفعل ، بدأ جسم زكية يتحرك ، ثم تكررت الغيبوبة بين وقت
 وآخر^(١) .

ويبدو أن هذا الإسعاف الأولي لم يكن كافياً لشفاء زكية من المغرير ،
أو يبدو أنه كان يخادع المؤذن ويترك الفتاة حين يسمع الأذان ربما لارتفاع
صوت المؤذن ليعود الى جسمها حين يتوقف الأذان . وإذ ذلك قررت أم زكية
أن تعرضها على إخصائي المغاريت ، وهو : شيخ الزار . وبعد أن أخذت
الشيخة « أورا » لزكية ، وحللت ذلك الأثر في معتبرها الخرافي ، توصلت الى
التعليل التالي للظاهرة الغريبة ، ونعني بها تكرار الإغواء . فقالت الشيخة
لأم زكية :

نامت ست زكية في حجرتها وحدها ، وبكت قبل أن تنام ..
فأذى بكأوها إخواننا (الجن والمغاريت) الذين يشاركونها في حجرتها .
فالأرض ليست لنا وحدها ، فملسوها ليؤذوها كما آذتهم^(٢) .

وعليه ، فإن الاعتقاد السائد في الأوساط الشعبية هو أن الحالات العصيبة ،
أو النوبات النفسية ، سببها المغاريت التي تركب المريض . ونحن لا ننكر
أن مثل هذه الاعتقادات ضعيفة ولا تظهر على السطح بالنسبة للفئات المتعلمة ،
غير أن هذه الفئات بحكم تربيتها ورصيدها الخرافي أثناء الطفولة ، تكون في
أغلب الأحيان على استعداد لتصديق هذه الخرافات في الحالات المستعصية ،
والتي يصعب فيها التوصل الى حل بواسطة الوسائل العلمية الحديثة . بل إن

(١) عبد الحميد حمودة السحار ، في ثقافة الزمان ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة
الثانية ، ص ١١٣ .

(٢) نفس المصدر والصفحة ..

عددًا من المتعلمين لا يجد غضاضة في التصديق بالخرافة واللجوء الى الوسائل الخرافية اذا اعترضته مشكلة لم يجد لها حلا. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمع العربي بطبيعته غني بالمشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية وبأن مستويات التقدم ما زالت منخفضة من حيث النوع وضئيلة من حيث قدرتها على مواجهة الكم ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الانسان العربي ما زال يجد صعوبة كبيرة في عرض مشكلاته على الأجهزة المختصة ، وصعوبة أكبر في الاستفادة من الإمكانيات التقنية لهذه الأجهزة ، بسبب انخفاض مستوى الكفاءة من ناحية ، لدى القائمين على إدارة هذه الأجهزة ، ولطفيان عدد المواطنين على إمكانية هذه الأجهزة ؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوعي الثقافي العام بالنسبة للمواطن العادي ، وبعض فئات المتعلمين لا يعدو الثقافة المدرسية التقليدية ، بعد كل ذلك ، نجد أن الانسان العربي معرض كثيراً لأن يفشل في حل العديد من مشاكله . فإذا أضفنا الى ذلك طبيعة الحياة الاجتماعية العربية بما فيها من تزمّت وسلفية وخرافة وانغلاق وانفصال بين الجنسين ، وطبقية ، وجهل ، وأمية - وكل ذلك له أثره الواضح في التركيب العقلي للإنسان - نستطيع أن نتبين مدى ضعف مقاومته لإغراءات الخرافة ، لما تحويه من حل (وهي) سريع ، يقع على شكل معجزة من السماء .

إن ضعف القاعدة العلمية للإنسان العربي المتعلم ، والذي يشرف على بناء هذه القاعدة الضعيفة في فترة الطفولة ، الأم الجاهلة ، المؤمنة بالخرافات ، الباحثة عن المعجزات ، ومدرس الابتدائي الذي يعتبر التدريس في كثير من الأحيان لعنة حلت عليه ، والذي لا تزيد معلوماته واهتماماته عن نطاق الكتاب المدرسي ، والذي لا يتورع عن زجر التلميذ وأمره بالسكوت والرد عليه ، « بأن الله على كل شيء قدير » (١) - هذا اذا لم يكن المدرس من شيوخ الكتاتيب من الناحية العقلية ، وليس بالضرورة من حيث القلب والهيئة - هذه القاعدة العلمية والتي تقلديها وسائل الاعلام بزيج عجيب من المعلومات التي تتداخل فيها الخرافة في نسيج ما يقدم كعلم ، لتنتج قاشاً عربياً خاصاً ،

(١) نجيب محفوظ ، بين القصصين ، ص ٧٧ .

غير مؤهلة للصمود أمام تحديات العصر ، سواء على مستوى الانسان كفرد أو على مستوى المجموع كشعب . وهذا وفي ظل التقدم العلمي في خارج البلاد العربية يدفع حتى غير الجاهل من القطاع الجماهيري الغريص الجوء الى الحرافة كتحميل للأحداث وكعلاج لها .

يصف الموضي الوكيل موقفاً غريباً شاهده بنفسه في إحدى الإدارات العامة في أحد الدواوين الحكومية في القاهرة يؤكد ما ذهبنا اليه في تحليلنا السابق . وتاريخ هذا المشهد هو يناير سنة ١٩٥٦ . أما بطل المشهد فهو موظف من « الباحثين الفنيين في الديوان » . لم يجد هذا الموظف الفني « فتاة » تحبه ، وكلما تقرب من واحدة أعرضت عنه ، مع أنه كما يعتقد وسم الحلقة فلا بد إذاً أن يكون « تَحَلَّ » قد عمل له . ولا سبيل الى فك هذا العمل إلا بالبخور . ولم يكن هذا الاعتقاد في سر إعراض الفتيات عن الباحث الفني مقصوراً على الموظف نفسه ، بل إن زملاءه كانوا يعتقدون ذلك أيضاً . وفسر أحدهم حالة زميله بقوله هامساً بصوت يسمعه الموظف الفني :

إن زميلنا به مس من الجن ، وعليه عفريت يرتاح للبخور والغناء ، ونحن نصنع هذا (حفلة الزار) رفقاً به . فهذا شيء توجبه الصداقة والزمالة .

وبالفعل شخص الموظفون حالة زميلهم بأنه مركوب من الجن ، ولا بد من إجراء عملية له ، لاستئصال العفريت ، وهذه العملية هي الزار ، وكانوا نشيطين جداً . يقول الموضي الوكيل :

... سمعت نقرأ على الدف وأصواتاً عجيبة كأنها أصوات مشتركين في زار . فاشتجعت الغرفة (في الإدارة للاختيار والتمرين في الديوان) التي تصدر عنها الأصوات فرأيت عجباً من العجب : موظفاً من الباحثين الفنيين ، وأمامه ركبة من النار في إناء فخاري قديم والنار يتصاعد منها بخور والموظف المسكين يخطو على النار ذهاباً وجيئة بين تهليل الحاضرين وهتافهم : حدرجة .. بادرجة ..

من كل عين سارحة . وهو يردد معهم في صوت يخنقه لون من الرعب
وفيه وقار المصدق المبستلم : حدرجة .. بإدرجة ...^(١)

بالكاد نجد فرقاً بين تشخيص أم عائشة في زقاق السيد البطي لسبب
هزال ابتتها وبالتالي عدم إقبال الرجال للزواج منها ، وبين « الباحث الفني »
في ديوان حكومني عام ١٩٥٦ . ومع أن العوضي الوكيل لم يذكر مؤهلات
ذلك الباحث الفني العلمية ، إلا أننا نتصور أنه حاصل على الليسانس أو
الثانوية العامة على أسوأ الفروض . وهذا يعني أن تعليم ذلك الموظف وكذلك
زملائه ، لم يكن كافياً لردعه عن اللجوء الى نفس « التكنيك » الذي تلجأ
إليه المرأة الجاهلة في أعماق الأحياء الشعبية في المدينة أو في أعماق الريف .
وليس لدينا شك بأنه لولا تلك المختزات من المعلومات الخرافية ، في ذهن
ذلك الموظف وزملائه منذ الطفولة ، لما كان بالإمكان إقناعه وهو بهذه السن
ويحمل تلك المؤهلات ويشغل ذلك المنصب - باحث فني - بأن مشكلته في
الزواج سببها الجن .

ومن الطريف والمهم أيضاً أن نلاحظ أن مشكلة العثور على فتاة، ويقابلها
عند الفتاة مشكلة العثور على زوج ، قد دفعت برصيد الخرافة المدخّر في ذهن
ذلك الموظف إلى السطح ليحكم تصرفه العملي . ولا شك أن إقامة الزار في
ديوان الحكومة يمس صورة لقبول المجتمع لمثل هذه الخرافات واقتناعه بها،
من حيث أن الموظف قد وجد زملاءه أو أقنعه زملاؤه بضرورة اللجوء الى
التفسير والحل الخرافيين .

إن الضغوط الاجتماعية تدفع أفراد المجتمع، الى البحث عن حلول للمشاكل
بشق الوسائل ، وحين لا يتيح المجتمع لأفراده أن يواجهوا مشاكلهم بشكل
صريح ، ومباشر ، خال من التعقيد والانغلاق ، ومستند الى اسس علمية
وعقلانية ، يضطر الأفراد اضطراباً الى اللجوء الى وسائل أخرى بعيدة كل
البعد عن القشرة الحضارية التي تقطنها ذلك المجتمع .

(١) روز اليوسف ، العدد ٢٣١٢ - ٢٤/١٠/٧٢ ، ص ٥٣ .

وما تزال المشاكل الاجتماعية ، وتعني بها في هذا المجال ، الزواج والطلاق والهبة والكرامية ، تلعب دوراً أساسياً في الإبقاء على هذا الزواج للخرافة ، وذلك نتيجة للانغلاق الاجتماعي . وتلجأ النساء أكثر من الرجال الى الخرافة في حل مشاكلهن الاجتماعية بسبب جهلن عموماً وقلة الخبرة لدين واعتادهن على الرجال اقتصادياً وثقافياً . ففي عدد من الرسائل يعترف أصحابها بالمشكلة التي دفعتهم الى اللجوء للمشعوذين للتوصل الى حل ، تقتطف منها الأمثلة التالية :

سيدة عمرها خمسون عاماً ذهبت تسأل شيخاً ما دواء لابتها
المصابة بمرض في قلبها مقابل أن تدفع له قرشين مصريين .

وأخرى تسأل الحاجة المأظاة عن طريقة لجعل ابنها يتوقف
عن ضربها .

وآنسة عمرها تسع عشرة سنة ذهبت تستفسر عن بحور يشفيها
من الحضة والحالة العصبية والخوف الدائم منذ أن رأت جاراً يقع من
على الشرفة ويموت .

وطالب عمره تسع عشرة سنة ، أنهى الثانوية وقدم أوراقه
للجامعة ، فرفضت ، وهو حاصل على ٥٠٪ من الدرجات جاء
يستكشف مستقبله ، فأخبرته الحاجة أن مستقبله سالك ويحتاج الى
« بحور ولبان ذكر »^(١) .

إن الأمثلة التي ذكر بعضها أعلاه والتي يعود تاريخها الى عام ١٩٧٠ تؤكد
أن ما شاهده العوضي البركيل في ديوان الحكومة عام ١٩٥٦ لم يكن حالة
نادرة بقدر ما كان مثلاً يعبر عن واقع ذهني يمشيه المجتمع العربي بنسائه
ورجاله ، ويمدنه وقراه . ولا يختلف من حيث الجوهر موظف الحكومة عن
طالب الثانوية العامة ، عن المرأة الريفية القادمة من أعماق الريف .

(١) روز اليوسف ، المدة ٢١٩٢ ، ١٥/٦/١٩٧٠ ، ص ٢٤ .

على الرغم من أن آلاف السنين مرت على نشوء الأساطير المتعلقة بالجن والشياطين وغيرها من الكائنات الخفية ، ورغم أن المسألة في محصلها لا تعدو سوى استمداد هذه الأساطير قوتها ووجودها من الأيديولوجية الدينية السائدة - لدى مختلف الشعوب - بحيث يمكن القول أن فكرة الكائنات الخفية من حيث وجودها ومن حيث أدوارها في الحياة الإنسانية ، هي فكرة دينية محضة ، سواء من حيث الفلسفة أو الاستدلال ، وأنه بالنسبة للمنطقة العربية فكما سبق وأن ذكرنا أن استدلالاً عقلياً وعلمياً (بالمفهوم المصري) على وجود الكائنات الخفية لم يتمكن فلاسفة المسلمين من الوصول إليها وأن بعضهم في سبيل العقلانية أخذ المسألة مأخذ التأويل (المعتزلة) ؛ إلا أن المواطن العربي ما زال حتى اليوم يحدد عدداً من « المفكرين » أو الكتّاب على استعداد لتجديد هذه الخرافات واستخدام العلم للبرهنة على وجودها مستخدماً ما أنجزه العلم المتحضر في مجال العلم والتقنية ومسقطاً ذاته على المقولات العلمية الطبيعية بشكل تمسفي يكشف بوضوح عن جهل بماهية العلم وفلسفته ووسائل الاستدلال به ، ويكشف أيضاً عن ضعف القاعدة العلمية لدى هؤلاء الكتّاب وخاصة في مجال استنباط العلاقات وعقد المقارنات والاستنتاج .

ونورد هنا مثلاً لكاتب من هذا الطراز هو الدكتور مصطفى محمود الذي يعقد مقارنة بين الكائنات الخفية وأشعة إكس والأشعة تحت الحمراء ، فهو يقول :

ومرة أخرى نقول لنا العلوم القطعية .. أن ما يقع في نطاق إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء .. وأن العالم زاخر حولنا بموجودات غير مرئية وغير ملموسة وغير مسموعة ، ومع ذلك فهي يقينية مثل وجودنا اليقيني نفبه .. مثال ذلك الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وأمواج اللاسلكي والرادار وأشعة إكس . ومثل هذه الأمواج كانت موجودة قبل أن تبتكر الرادار ومحطة إذاعة ماركوف وجهاز أشعة إكس ... هذه الأمواج كانت وما زالت تنصب علينا

من الشمس ... دون أن نراها أو ندري بها . فالتقول بالغيب
واللائكة والمخلوقات الغير مرئية أمر طبيعي ... والعكس هو
الغير طبيعي^(١) .

يبدو أن الكاتب يتجاهل أن خواص هذه الأشعة لم يفترضه كاهن أو
قديس ، ولم يحلم بها عالم وإنما استدلت عليها بتأثيراتها بوسائل غير الرؤية
المباشرة . أما الكائنات الخفية فإن الأساطير الميثولوجية تحدد لها صفات
وخواص وتأثيرات دون أن يكون هناك أي استدلال غير ميثافيزيقي
على وجودها .

(١) مصطفى محمود ، لفتز الموت ، ص ١٧٢ .

٢ - الزّار

كان لا بدّ من اختراع « تكنيك » يمكن بواسطته السيطرة على الجن والعفاريت ، أو طردها أو التخلص من أذاها . وكان لا بدّ للعقليات الجاهلية التي آمنت بخرافات العالم السفلي أن تؤمن بخرافات تقنية العفاريت ، وبالتالي أن تصدق ما يدعيه المشعوذون من توفر الإمكانيات لديهم لاستئصال أكبر عفريت من جسم الإنسان . وعلى مرّ المصور كان المشعوذون والكهنة ورجال الدين هم أكثر الناس ترويحاً وتصديقاً في الظاهر في كثير من الأحيان ، لسطوة الكائنات غير المرئية من العالم السفلي : من أشباح ، وعفاريت ، وشياطين ، وجن ، على شكل قطط وكلاب وقماسيح ومبيز وغيرها من الحيوانات . يدفعهم الى ذلك منافع اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو سياسية باعتبار أنهم الخبراء أو العارفين أو العلماء الذين ستلجأ اليهم الجاهيلز تطلب منهم المساعدة والمشورة الفنية للتخلص من تأثير العفاريت^(١) . وهكذا وخلال القرون الطويلة ، نشأ في كثير من بقاع الوطن العربي ، وخاصة في مصر ، أسلوب أو طريقة لمقاومة الأرواح الشريرة والتغلب عليها ، وطردها من جسم المصاب بها ، وهو ما يعرف بالزار^(٢) .

(١) راجع بهذا الخصوص ما ورد في كتاب :

Lévi - Strauss, C., The Savage Mind. Weidenfeld and Nicolson: London, 1968., Smith, W., Robertson, The Religion of the Semites, Macmillan : London, 1966.

(٢) إن كلمة الزار مستمدة في مصر لتبر عن حفل استئراج العفاريت من جسم الانسان ، بينما نجد في البلاد العربية الأخرى ما يشبه هذا الحفل ولذا تحت أسماء أخرى .

وتكثر حفلات الزار ، خصوصاً بين النساء ، وتأخذ شكل طقوس لها أصولها ومستلزماتها وشيوخها أو شيخاتها . تسمى شيخة الزار في مصر « كديه » .

يقدم عبد الحميد جودة السحار في قافلة الزمان صورة حية الطريقة التي يتم بها التفاوض بين أهل المريض من جهة وشيخة الزار من جهة أخرى ، ثم ما يستتبع ذلك من طقوس في الحفلة ذاتها . فبعد أن تكرر إغناء زكية شخصت شيخة الزار مرضها بأن الإخوان (العفاريات) « لسوها ليؤذوها » فسألتها أم زكية :

- وما يودون الآن ؟

- ترضية .

- نحن على استعداد لتقديم الترضية التي يطلبونها .

- اتصلت بهم ، وعرضت عليهم أن نذبح على السكت ما يطلبون ، وأنت نكتفي « برضوة » ، فقبلوا وكدت أنجح في مساعي لولا السجان فإنه أصر على دق الدفوف ، فأنحاز إليه الباكون جميعاً .

- وفيهم يرغبون الآن ؟

- في إقامة زار بالطبول والدفوف .

- لهم ما يريدون .

واطمأنت الشيخة الى إقامة الزار ، فالتفت الى زكية وسألتها :

- أما رأيت في منامك طيوراً وحيوانات ؟

- لا أذكر .

- ألا تذكرين أنك رأيت دجاجة سوداء أو حمراء ، أو عجل أو خروفاً له علامة خاصة ، أو أي شيء من هذا القبيل ؟

- والله لا أذكر يا ست الشيخة .

- تذكرني كل ما ترينه ، وقصيه عليّ .

- حاضر .

وتقضت أيام ، حاولت زكية أثناءها أن تتذكر وتفكر في الطيور والحيوانات قبل أن تنام . ثم جلست الى الشیخة تروي لها ما رأت : إنها لم تر إلا حيوانات لها سمة خاصة ، فهذا خروف أسود (غطيس) في جبهته هلال أبيض ، وهذا ديك رومي أبيض به نقط حمراء ، وهذا عجل أحمر ، قرب ذيله شامة بيضاء .

وكانت الشیخة تنصت في انبساط ، فإن ما رآته المريضة يعد بزار كبير ، يستمر ثلاثة أيام بلياليها . وقالت الشیخة :

- اشترى كل هذه الأشياء ، فإن الأسباد أوحوا بها إليك في المنام .

وأقبلت أيام الزار ، فذهبت زكية الى بيت أختها ، وذهبت أمها وأمنة لتجهيز « الكرسي » . والكرمي نضد مرتفع يوضع في وسط المكان ، ويوضع فوقه صينية كبيرة يكسد فوقها سكر وبن وبندق ولوز وسلطانية لبن زيادي وفطير وجبن رومي وزيتون وبوظة ، وتصف حول الكرسي شموع كبيرة تنار طول الليل .

وفي أول يوم قامت الشیخة وألبست زكية ثياباً بيضاء ، فهي تعتبر عروس ذلك اليوم ، ثم انجهدت الى الكرسي ، وأخذت السكر والبن وكثيراً ما فوق الصينية وحجزته لنفسها ، ووزعت مما بقي على الواقفات ، وخضت فتياتها اللاتي سيدقن الدفوف معها بالنصيب الأوفى :

... وجيء بالحيوانات والطيور ، فاختارت الشیخة لنفسها ما يحلو لها ، وبعثت به الى دارها ، ثم بخرت ما تبقى وذبحته وحفظت الدم في وعاء كبير ، ولطخت منه وجه زكية وذراعيها وثيابها ، ثم أخذت مصاغها وغمسته فيه ، فبدت زكية كأنما خرجت من معركة قاسية ، استعملت فيها السكاكين وسالت الدماء فيها .

وارتفعت دقات الدفوف ، وجلجلت أصوات فتيات الشيشة
بأناشيد المغاريت ، فأخذت زكية تدور حول الكرسي وقد وضعت
يدها خلف ظهرها ، واتسمت حدقتا عينيها ، وقام النسوة يتأيلن
يخسومن على دقات الدفوف ، وارتفعت الدقات ، واشتدت ، حتى
استولت على المشاعر ، فاهتز كل شيء ، حتى الحيطان بدت كأنما تهتر.

وخلعت زكية ثياباً وارادت ثياباً ، وكانت تنزل الى ساحة
« التفجير » كلما دقت الشيشة دقة جديدة ، وتتايل يحسها الضخم .
وتضرب برجلها الأرض ، فيهتز السقف تحتها ، ويتر زجاج الأبواب ،
والشبابيك أزيزاً ، ومالت على الصينية وقبضت قبضة مما عليها ،
ونثرتها ، على الجالسات يحوار الحيطان ينظرن ، فرحن يحمن ما نثرت
في سرور ، فإن العفريت راح عنهن .

ومرت أيام الزار الثلاثة ، واهرق فيها دم كثير ، حتى كادت
زكية تستحم في الدماء ، وجهز الحمام ، ودخلت زكية تستحم ،
وتبدل ثيابها الملوثة بالدم ، ثم خرجت منه ، وجلست تسأرجح قبل
أن تعود الى دارها ، وقد أحست راحة تشيع في نفسها ، فلأنها
لترجو بعد أن أقامت الزار ، أن تكون جميع « العكوسات » قد
فكت ، وإنها لتأمل كل الأمل بعد ذلك الزار ، أن تحمل ، وأن
تتسل نسلًا تقر به عيناً^(١).

ويتضح من هذا الوصف ، أن شيشة الزار تنظر الى الموضوع نظرة تجارية
بحنة وهي تحاول أن تخرج بصفقة رابحة سواء بالحصول على الأموال أو الطعام .
وإمعاناً في تمثيل الدور فلأنها تختبر من ستعمل لهم الزار ، بأن المغاريت هم
الذين يريدون ديكا أو خروفاً أو عجلًا . وواضح أن مطالب المغاريت
تتفق دائماً وذوق الشيشة . ومهنتها هنا لا تختلف عن مهنة المغنية . فهي لها
بناتها اللواتي يساعدها في الغناء والرقص وخلق الجو المناسب .

(١) عبد الحميد جردة السحار ، في قافز الزمان ، ص ١٣٢ - ١٣٩ .

ونظراً لأن حفلة الزار به الوصف الذي تقدم تكلف مبالغ لا تقدر عليها
إلا النساء اللواتي يعشن بنوع من اليسر فإن ضخامة الزار وكثرة الذبائح
والأناشيد تتناسب طردياً مع القدرة الاقتصادية لصاحب الزار .
وللزار طقوسه وأدعيته ترددها الشبيخة ومساعداتها ، وذلك للإيحاء إلى
المريضة بأنها عن طريق هذا الغناء سيتخلص جسدها من العفريت . ومن
هذه الأدعية :

ماما الهدى
آه يا ماما
بدر التمام يا محمد
نصبوا الكرامى لماما
بر السباح لماما
بر الهدى لماما
صاحب العوايد ماما
صاحب الذبايح ماما
نصبوا الميدان يا ماما
آه يا زهر الورد يا ماما

* * *

سلام على أم الفلام
يا مرجبه يا أم غلام
سلام على أم غلام
يا مرجبه بأم غلام .
ردوا السلام على أم غلام
يا بنت ماما يا أم غلام .

.....
.....

يا أم الغلام واشفي عيائك
يا أم الغلام والطبل طبلك
يا أم الغلام واللية ليلتك^(١)

* * *

اعمل ايه يا ربي
جسم العليل أصبح مبلي
ياما العواذل غيروني
وعد ومكتوب يا عيني
والحال يلوم علي
وليه يلوم علي^(٢)

* * *

يتضح من الأناشيد المذكورة أعلاه أنها لا تشكل تأليفاً شعرياً أو زجلية ذات قيمة ، سواء من حيث الكلمات أو المعاني أو الموسيقى . وكما يبدو فإن الكلمات ساذجة ومتكررة ما يوحي أن شبيخة الزار وبناتها يقلن أي كلام يحظر في بالهن وينغمن حسب إيقاع الطبول . وبالتالي فإن ما يؤثر في المرأة المعمول لها الزار هو الجو الذي يقام لها حيث تجدد نفسها محاطة بالعديد من السيدات في جو صاخب من ثاحية ، ومتحلل من بعض القيود التي يفرضها المجتمع ، حيث تنسى صاحبة الزار نفسها بتشجيع من شبيخة الزار وبناتها فيساعدنها ذلك على التنفيس عن عواطفها المكبوتة معبرة عن ذلك بالحركات الجسمانية المختلفة .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد وفتاوى المصرية ، ص ٢١٧ .

(٢) فوقيق حنا : « الزار » ، جريدة النساء ، ٦ يوليو ١٩٦٢ ، كما ورد في كتاب محمد جبريل : مصر في قصص كتابها المعاصرين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٢ ، ص ٢٨٥ .

ويبدو أن الزار بما فيه من رقص وغناء وإيقاع ، ترجع أصوله الى قرون عديدة ، وربما قبل الإسلام ، ولكنه تطور نوعاً ما عبر السنين ، ليأخذ طابعاً شعبياً شبه إسلامي متأزراً بحلقات الذكر الصوفية . أما الطابع الإسلامي فيتضح بنسبة المرض الى عفاريت من الجن ، واستعمال الألفاظ الدينية مثل « الصلاة على النبي » وتريد أسماء الله .. الخ ، وادعاء الذين يقيمون حفلات الزار أنهم شيوخ أو شيخات ، وأنهم ألقيا وورعون .

وفي ضوء العلم الحديث فإن هذه الحفلات وما يتخللها من تحلل وخاصة لدى النساء يمكن تفسيرها على أنها تعبير عن حالات الكبت الجنسي والنفسي وما ينجم عنها من اضطرابات عضوية ونفسية وخاصة لدى المرأة التي يقام لها الزار « لتخليصها من المفريت الذي يركبها » .

وفي مجتمع كالمجتمع العربي حيث تعيش المرأة في أغلب الأحيان في عزلة عن الحياة الاجتماعية العامة ، فإن الزار يشكل مناسبات اجتماعية مفرية للنساء ليجتمعن وينطلقن ويعبرن عن حالات الكبت والقهر الجنسي والنفسي والاجتماعي . ومع أن الزار من الطقوس المتفشية نسبياً في الشرائع السفلى من المجتمع المصري بشكل واضح إلا أن قليلاً من الكتاب قد تعرض لها بالتحليل والنقد باعتبارها إحدى مظاهر الخرافة في المجتمع العربي . الأمر الذي يمس نوعاً من عدم الاكتراث والتجاهل وربما الجهل أيضاً لدور الخرافة في تشكيل العقلية الاجتماعية بشكل عام ، خاصة أن الشرائع السفلى والنساء تكون غالبية المجتمع .

وكما ذكرنا سابقاً فقد كان ممن أشاروا الى الزار الدكتور محمد حسين هيكل في روايته زينب ، وكذلك فعل طه حسين في روايته شجرة البؤس ، وجاء الكروان ، وعبد الحميد جودة السحار في في قافلة الزمان . ويبدو أن الاعتقاد بحفلات الزار غير مقتصر على النساء فقط ، بل إنه يشمل الرجال وإنه ما زال منتشراً حتى هذا اليوم ، وبين فئات قد نالت حظاً من التعليم ، وقد أشرنا سابقاً الى ما ذكره العوضي الوكيل ، بأن أحد الموظفين قد أقام له زملاؤه حفلة زار في دائرة حكومية .

وحق عام ١٩٧٠ وما زال الأمر كذلك ، وإن كانت قد أرأت بعض تطورات بسيطة على الجو الذي يرافق الزار .

تصف مجلة روزه اليوسف حفلة زار أقيمت في بيت « أم غريب » في الاسكندرية بأنها كانت تشبه حفلة جاز ، فهناك :

طبول تدق . وزحاما من الناس يتمايل ..

ويزيد في سخونة الزحام وجود عشرين سيدة .

وفتاة في حالة انسجام عصبي مثير .

أما الديكور ... مكتب لكتابة الأحذية على شكل كرسي . وبلاص من الفخار يتصاعد منه البخور . وعلى الجدار نقوش غامضة ، وقرن خريت ، ووجدت قنفذ . وعند الأركان ١٣ شمعة موزعة هنا وهناك ، وفي الحجر أيضا ذولاب مشعون بالمناديل الرجالي ، والكراقات .. من أجل النساء .

وعندما دخل البوليس كانت أم غريب تقود الزار من عرشها كما يقود السلطان جيشه ، وتوزع الأوامر على الجن من وقت الى آخر حسب حاجة الراقصين .

ثم نصف المجلة دخول الشرطة الى المكان ، وأقوالها في التحقيق ، حيث أفادت الشرطة بأنها تعمل الزار :

بالشكل والله صحة ، - عاريت . لما واحد مسموم ببيجي عندي أغليسه يلحس قرن الخريت يقوم لسانه ينجرح ويخف . والي عنده سخونة أبخره يحل القنفذ . وربنا هو اللي يشفي .

وهكذا نلاحظ أن هذه السيدة تقوم بكل أعمالها الخرافية ، ثم تتنصل من مسئوليتها باعتبار أن الله هو الذي يقوم بشفاء المرضى^(١) .

ولا يقتصر الأمر على وجود حفلات للزار خاصة بالرجال أو النساء كل

(١) روزه اليوسف ، العدد ٢١٩٢ ، ١٥/١/١٩٧٠ ، ص ٢٣ .

على حدة ، بل يبدو أن رياح التحرر قد لامست أطراف الخرافة أيضاً ، حيث أصبحت تقام في السبعينات حفلات للزار مختلطة للرجال والنساء . وفي مصر القديمة وفي ضريح الشيخ أبو السعود يقيم تجار الخرافة حفلات يرقص فيها النساء والرجال رقصات الزار من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً . والهدف هو الحمل^(١) . وعندما يتحقق هذا الهدف لا يسأل أحد هل جاء الحمل نتيجة بركات الشيخ أبو السعود ، أم نتيجة وجود عشرات من رجال العصابات وتجار المخدرات والقوادين المحترفين في ساحة الزار^(٢) .

وبما يلفت النظر ، أن تقاليد المجتمع لا ترى في مثل هذه الممارسات إخلالاً بالشرف ، وهما لتقاليد المامية التي يدعي المجتمع وجودها على لسان التقليديين من الكتاب ورجال الدين ، في الوقت الذي يحرص أصحاب الفكر التقليدي المتخلف على مهاجمة كل خطوة تحريرية في المجال الاجتماعي ، خوفاً على التقاليد ، وصونا للتراث الاجتماعي العتيق .

إبن لجوء النساء للعمل بهذه الطريقة يكشف عن علامتين بارزتين في السلوك الاجتماعي في البلاد العربية عموماً . الأولى : أن الرجل بصفته العضو الأقوى في المجتمع وحامل لواء الدفاع عن الهيكل التقليدي للبيئة الاجتماعية ، يتفاضى أو يتجاهل في بعض الأحيان عن سلوك زوجته إذا كان هذا السلوك يغطي نقصاً جسدياً لديه ، رغم تظاهره بالحرص على الشرف والمروءة والسمعة والعفاف . كما أن العرف الاجتماعي وما يعطي من أهمية مبالغ فيها للرجولة يفهمها الجنسي ، يدفع الكثيرين من الرجال إلى الإحجام عن معالجة أي عيب جسدي جنسي لديهم ، مظهرين بكل تعنت كإلهام الجنسي ، ومفضلين لإغماض أعينهم عن الوسيلة التي تلجأ إليها الزوجة للعمل . ويمثل هذا ، كما هو واضح ،

(١) تشير الأدلة إلى أن « الشبهات » تحوم حول أماكن الزار منذ فترة طويلة . فقد قدم الشيخ أبو الميoun كشفاً بأماكن المنازل السرية بالقاهرة في ١٢/١٧/١٩٢٧ وقال « إنها غير حلات النوم والحياطة والزار ومكاتب التمدنين ... » .
أور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط ٥٩٠ .

(٢) روزن اليوسف ، العدد ٢١٩٨ ، ٢٧/٧/١٩٧٠ ، ص ٢٨ .

موقفاً براجماتيكياً متخلفاً ومنافقاً في نفس الوقت ، ويفضح حقيقة القيم الاجتماعية من حيث مطاطيتها وزيفها . وإمكانية استغلالها كستار لكثير من الأعمال التي يرفضها المجتمع ظاهرياً .

والعلامة الثانية : هي أن المرأة بصفتها العضو الأضعف في المجتمع والمعتمد اقتصادياً على الرجل وغير المالكة لمستقبلها إلا من خلال رضا الرجل ، ترى نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى سلوكيات تخالف ما يفترض أن تراعيه من قيم ، كل ذلك في سبيل تحقيق ما يتوقع الرجل أن تحققه له ، ونعني به هنا الحمل والإنجاب ، من أجل أن تؤمن مستقبلها بالبقاء معه ، يتفق عليها ويحفظ لها مكانتها الاجتماعية كأمراة متزوجة ، سيده بيت ، ولود .

ولا شك أن التقاليد الاجتماعية المأزومة ، والقيم الاجتماعية المزيفة والمتعفة ، حين تفتزج بالجهل والخرافة والكبت الاجتماعي ، تدفع أفراد المجتمع إلى استخدام مختلف الوسائل ، بشكل سرّي وممجوح من أجل المحافظة على مظاهر مقبولة في العرف الاجتماعي ، يساعدوا على ذلك كون الخرافات ممتزجة بالدين مما يجعلها أكثر قبولاً في الذهن الاجتماعي .

لقد أشرنا سابقاً الى أن الظروف الموضوعية التي تتحكم في حياة الإنسان العربي قد جعلته يلجأ الى الخرافة عند كل أزمة نفسية أو ذهنية أو اجتماعية تصيبه ، يساعده على ذلك رصيده من الخرافة الذي تلقاه خلال طفولته ومن واقع حياته الاجتماعية. ومن المهم أن نؤكد مرة أخرى ، بأن معظم الخرافات أصبحت تحمل معنى دينياً وخاصة لدى الطبقات الدنيا من المجتمع. ساعد على ذلك بالإضافة الى عوامل متعددة ، سهولة العثور على آية قرآنية أو جزء منها ، أو حديث نبوي ، سواء بالنص أو التأويل أو بالضعف أو الوضع ، أو بعض القصص الدينية ، الذي ابتدعه خيال الكتّاب ، أو نقلوه عن القصص الدينية لدى اليهود ، والمسيحيين والفرس والهنود ، يستفاد منها ما يؤيد علاقة تلك الخرافة بالدين . فكما كانت الجن مصدراً - في ذهن الجماهير - للشرور والأمراض بشكل حدّث قد يتعرض له الإنسان ، فإن هنالك مصدر قائم وذائم للشرور الدائمة المستمرة والتي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان ، ونعني بها الشيطان .

لقد أصبح دور الشيطان عاملاً في حياة الانسان العربي ، لدرجة أن المشعوذين والمختالين والمدعين ، لم يعد بإمكانهم الاستفادة من هذه المسألة بحيث يقنعون العامة بأنهم سيخلصونهم من الشيطان ، كما هو الحال في الجن . لأن الخلاص من شرور الشيطان أمر غير ممكن .

ونحن هنا لا نريد الدخول بتفاصيل نشوء أسطورة الشيطان أو ملامح الشر . فهي أسطورة قديمة ولا يختص بها شعب من الشعوب . وتمثل بدايته وعي الإنسان في فجر الحضارة الانسانية الى قضية الخير والشر . الأمر الذي

قاده إلى الافتراض بوجود كائن ما، إله مسؤول عن الخير، وكائن ما آخر إله أو ملاك أو وحش مسؤول عن الشر. أما الشكل الخارجي للأسطورة، ونفي الصفات التي تلحق بإله الشر ولنسبته هنا « الشيطان » ، والطريقة التي يعمل بها ، ومقدار قوته وجبروته ، فهي تختلف من شعب إلى آخر ، وتتلون بتطبيعة ذلك الشعب ، ويأخذ التعبير عنها اتجاهات من الاتجاهات الفنية أو الدينية التي يعبر الشعب فيها عن قيمه ومثله وأساطيره .

بالنسبة للشرق العربي ، فقد جاء الإسلام وهو يحمل معه قصة إبليس كواحد من الملائكة المقرئين ، بل كبير الملائكة الذي أمر بالسجود لآدم فرفض وعصى أمر الخالق فغضب عليه وطرده من الجنة .

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعين . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون . قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب فانظرني إلى يوم يُبعثون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين (٦) .

ولقدثار جدل كبير حول قضية إبليس ، لئى عدد من المفكرين ، مسلمين وغيرهم . فمال بعضهم إلى تأييد موقف إبليس من قضية السجود لآدم باعتباره أنه قد عصى أمراً ولم يعص المشيئة . وعليه ، فإن أمر الله كان أمراً ابتلاء ولم يكن أمر مشيئة ، فقال الخلاج في طائفة الأزل والالتباس :

قال موسى لابليس : تركت الأمر .
فأجاب إبليس : كان ذلك ابتلاء لا أمراً .

فقال له موسى : لا جرم قد غير صورتك .

فأجاب إبليس : يا موسى ذا وذا تلبس والحال معول عليه
فإنه يحول . لكن المعرفة الصحيحة كما كانت ، وما تغيرت ، وإن
الشخص قد تغير ^(١) .

كذلك فإن «جون ملتون» (John Milton) الشاعر الانجليزي المشهور
في القرن السابع عشر ، قد خلّد إبليس في ملحمة الفردوس المفقود
باعتباره أول ثائر ضد السلطة والنظام القائم . وأظهر ملتون تعاطفا واضحا
مع إبليس رغم تدينه .

على أن دفاع الحلاج الرائع عن إبليس في كتاب الطواسين لم يكن كافيا
لتحسين صورة إبليس في نظر العامة من الناس . فإن المزمى الفلسفي البعيد
الذي حاول الحلاج وبعض من تلاميذه أن يصلوا اليه من خلال القصة البسيطة
لمدم سجدو لإبليس لآدم ، وبالتالي استحقاقه لعنة الله ، لم يكن ليوافق
الذهنية البسيطة لعامة المسلمين ، ولم يكن في الوقت ذاته ليرضي كثيرا من
فلاسفة المسلمين وخاصة أئمة السنة . كذلك فإن النظرة الحلاجية لإبليس
تعني في حقيقتها رفع مسؤولية إبليس في إيقاع الشر بالناس وإعطائه مكانته
كواحد من الملائكة الذين يستحقون التمجيد والذين خلقهم الله بيد قدرته ،
وبالتالي رد الاعتبار لإبليس ، بحيث يعود كما كان يستحق أن يخاطب بما
خاطبه به الإمام المقدسي في كتابه تفليس إبليس :

وأنت الذي خلقت بيد قدرته ، وأطعمك على بدائع صنعه .
ودعاك الى حضرة قربته . وألبسك خلع توحيده . وتوجهك بتساج
تقديسه وتحميده . وجعلك تجول في مجال ملائكته . يقتسون من
نورك ويستأنسون بحضورك . ويتذنون بملكك ويقتنون بملكك ^(٢) .

(١) كتاب الطواسين ، تحقيق لويس ماسينيون ، باريس ١٩١٣ ، ص ٥٧ .

(٢) الإمام عز الدين المقدسي ، تفليس إبليس ، مطبعة مدرسة زائدة ضباط الأركان .

القاهرة ١٩٠٦ ، ص ١١ .

كذلك فإن هذه النظرة تثير تساؤلات كبيرة حول قضية المكر ، والذي وقع ضحيته إبليس ، ونعني به المكر الإلهي ، وفيما إذا كان ينطبق هذا المكر على الإنسان مباشرة ، ومدى التناقض بين الأمر والمشيئة في نظر الإنسان ومدى إمكانية غيظه لحقيقة الأمر والمشيئة ؟ وفيما إذا كانت أفعاله والتي يقع جزء منها في دائرة المعاصي ، هي من طراز معصية إبليس ، بمعنى أنها معصية يراد بها الطاعة ، أم أنها معصية للمعصية وهو مسؤول عنها ، ومطلوب منه التعرف عليها . ولا شك أن النظرة الحلاجية لا توافق رجل الدين العادي ، ولا توافق الحاكم بطبيعة الحال ، لأنها تضع الإنسان في موقف الحكم والخصم والمسؤولية ، عدا عن الاشكالات الدينية التي تثيرها ، سواء من حيث التبيان الفلسفي للمقيدة الدينية ، أو من حيث الشعائر ، والواجبات^(١).

غير أن ما يحتملنا في هذا البحث هو الدور الذي يلعبه إبليس و « زبانيته » في حياة الإنسان العربي .

إن الصورة التي ترسبت في ذهن الإنسان العربي وعلى مر القرون هي : أن الشيطان مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تقع للإنسان ، وأن هناك صراعاً دائماً وأبدياً بين الإنسان الذي يحاول أن يكون من عباد الله المخلصين وبين إبليس وزبانيته . وفي الواقع فإن الشيطان لم يقتصر دوره على الفجوة في المسائل الدينية بل إنه يتغلغل في أعماق نسيج الذات العربي ، بحيث يعمى إليه كل ما لا يرضى الإنسان أو المجتمع عنه . وهذا أصبح الشيطان ستاراً تخفي وراءه كل العلل والأسباب ، وأصبح مشعباً تعلق عليه التبريرات والمعاذير ، وأصبح مستودعاً للأخطاء والمفوات ، صغيرها وكبيرها ، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة . وهذا مما ساعد على اعتناق ميكانيكية التحليل في العقليّة العربيّة، وتنمية التحليل الفهيم الساذج وسهولة

(١) راجع كتاب لقد الفكر العربي ، لصديق جلال العظيم ، « مأساة إبليس » ، دار الطليعة ، بيروت سنة ١٩٦٩ ، للاطلاع على تحليل حديث لمأساة إبليس في إطار الميثولوجيا الإسلامية .

مغالطة الواقع ، بالتفاني عن حقائقه المادية وإرجاع كل شيء الى الشيطان . وما تزال الى حد كبير التصرفات الانسانية في عالمنا العربي لا يرجعها العقل العربي الى العوامل النفسية والاجتماعية والبيولوجية الصحيحة ، ولا تخضعها لقوانين صراع القوى الاجتماعية الاقتصادية ، وإنما يرجعها غالباً الى الشيطان ، ذلك القول ، الذي يعيش في ثنايا العقلية العربية بصورة ململة . والشيطان حسب الأفكار الدينية السائدة ، والمفاهيم الاجتماعية عنه ، له قدرات خارقة على العبث بنفوس المواطنين ، والدخول إليها وتحريكها في أي اتجاه ، الى الدرجة التي يكاد الإنسان العربي يكون فيها ألوبة الشيطان المفضلة .

ويتيح له هذا التصور عن الشيطان ، أن يجد عذراً وتبريراً لكل ما يبدر عنه من أعمال أو أفكار غير محببة أو لا يوافق عليها المجتمع . وبذلك ينفي مسؤوليته على الأقل بصورة سلبية . ولقد ساعدت الآيات والأحاديث التي وردت عن الشيطان بالتفسيرات التي أعطيت لها على تأكيد هذه الصورة الجماهيرية وصبغها بالصبغة الدينية وكأنها من حتميات الحياة .

فعلى سبيل المثال ينحصر طه حسين مكاناً ثابتاً للشيطان في قلب كل إنسان :

على أن للشيطان في قلب كل إنسان مكاناً يصغر ويكبر ويتسع
ويضيق بمقدار حظّه من الخير ونصيبه من رضى الله وبره به ...
ولكن هذا المكان موجود دائماً في قلوب الناس يبتلون به فيما يأتون
من الأمر وما يدعون^(١) .

حق الاجتهاد في الدين وإيثار الخير والمعروف ، لا يمكن الإنسان العادي ، كما يراه طه حسين ، من أن يزيل الشيطان من مكانه . وما لم يكن الإنسان نبياً أو صديقاً أو قديساً ، فإنه واقع في مكر الشيطان لا محالة :
وقد اجتهد خالد في الدين ما وسعه الاجتهاد ، وآثر الخير

(١) طه حسين ، شجرة اليوس ، ص ٣٦ .

والمعروف ما استطاع ، ولكن كان الشيطان ما زال مستقراً في قلبه
لأنه لا يزول إلا من قلوب الأنبياء والصدّيقين^(١).

ولقد تفنّن كثير من الكتاب في وصف مكر الشيطان ودعائه وطريقة
تنكره واستخفائه ، لدرجة لا يستطيع الإنسان العادي العربي أن يكتشف
أين يكن له الشيطان وكيف ؟ فالشيطان هو المرأة والمرأة هي الشيطان أو
الجسر إليه ، والطعام يغري به الشيطان ، واللذات يغري بها الشيطان ، الى
آخر الغافة من المفريات .

والشيطان ماكر ماهر في المكر يحسن الاستخفاء بمكره وخدعه ،
ويدبر حين يلبس الحق بالباطل ، وحين يزين الشر في قلوب الناس ،
وحين يخدع الرجل عن نفسه وعن أحب الناس وآقروهم عنده^(٢).

حق الأطفال الصغار الأبرياء يحلو للشيطان أن يعبت بهم ، يُغيّر أشكالهم
ويبدلها بحيث يراهم الكبار كما يريد الشيطان .

.. فلا تكاد الصبية تبسم إلا غشي (الشيطان) ابتسامتها البريئة
الحلوة بتقلصه المنكر البغيض ... ولا تكاد الصبية تقطب وجهها ..
إلا اتخذ الشيطان أبشع ما يؤذّن له أن يتخذ من صور وعرضه دون
وجه الصبية ، فتقع عليه عين خالد (أبيها) ...

ومع هذا لا بد للإنسان أن يدافع عن نفسه إزاء هجوم الشيطان ، وذلك
بالجوء الى آيات قرآنية . فخالد

يتلو آية الكرسي ... يحصن نفسه من هذا الروح المروع الذي
أشاعه الشيطان في قلبه .

فيفزع الشيطان

حين يسمع الحروف الأولى من هذه الآية .

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٣٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٦ .

ويهرب الشيطان وينسل

فزعاً مذعوراً .

ولكن خالد لا يستريح لأن الشيطان يعود إليه مرة ثانية ، ذلك أن

فزع الشيطان قصير الأجل ، وحيمة الشيطان طويلة المدى^(١) .

ويتجه الشيطان الى سميحة الجميلة ، الابنة الثانية لخالد فيدفعها الى أبيها ،
وحين يتأمل خالد ذمامة ابنته الاولى وجمال ابنته الثانية ودمامة زوجته
نفيسة يأخذ المصعف ويفزع إليه ،

بعد أن يستعيز من الشيطان الرجيم . وكذلك كانت حياة خالد
عذاباً متصلاً بين ابنتيه وزوجه ، يدفعه اليهن الحب والبر والمطف ،
ويعصره عنهن الشيطان بما يتكرر من صور وما يزين في قلبه
من شر^(٢) .

والشيطان تنفذ قدراته ليس الى الفرد فقط ، وإنما تشمل مجموعة الناس ،
ويتحكم في أحاديثهم بالإضافة الى أفعالهم . ففي القرية التي يصفها طه حسين ،
كان الشيطان يآلف أصدقاء خالد وأترابه . وما أكثر ما يآلف
الشيطان من الناس . وكان يطلق ألسنتهم بكثير من القول^(٣) .

ولم يترك الشيطان نفيسة زوجة خالد ، إذ لم

يكن عبث الشيطان بنفيسة أقل من عبثه بخالد ، ولكنه كان
من نوع آخر ... كان الشيطان يبيع نفيسة ، حيثما وجهت من
دارها ، فلا تكاد تلقى زوجها حتى يصوره الشيطان لها منصرفاً
عنها ... ولا تكاد تسمع صوت زوجها حتى يخيل الشيطان اليها أن
هذا الصوت يقطر بفضاً لها ونفوراً منها^(٤) .

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٣٧ .

(٢) نفس المصدر ، والصنعة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٨ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٣٩ .

أما حين تصاب نفيسة بانهيار عصبي وتوشك أن تلقي بنفسها في التنور يقول زوجها خالد مغللاً ما أصابها :

أحسب أن طائفاً من الشيطان قد مسها^(١).

وهكذا لا يدع طه حسين صفحة تمر دون أن يرجع الأمر بصورة أو بأخرى إلى الشيطان ، حتى يكاد يخيل للقاريء أن الشيطان لم يدع طه حسين يكتب صفحة إلا وقفز إليها . وواقع الأمر أن هناك صراعاً عادياً (بمعنى أنه من طبيعة الصراعات الحياتية المألوفة) كان يدور في نفس خالد بين أن يبقى مع زوجته « القبيحة جداً » وبين أن يتركها ويتزوج بغيرها أو عليها . ونتيجة لشعور زوجته بدمامتها وشعورها بنفور زوجها منها ، وخوفها ، من أن يتزوج عليها أو يهجرها ساءت حالتها النفسية وأصابها انهيار عصبي . وهكذا نرى أنه شعور إنساني طبيعي جداً وعادي تماماً ، لا يحتاج إلى شيطان ماهر ما كرم يعبت بهذا وذاك . فقد كان حرص خالد على ابنتيه ورضاء أويوه ورغبته في إبقاء الأوضاع على ما هي ، وشفقته على زوجته الدمية ، وإطاعته لأوامر شيخ الطريقة بأن يتزوج نفيسة ، كل ذلك يدفعه إلى الإبقاء عليها ، بينما يناقض ذلك شعوره بالنفور منها واتجاهه إلى البحث عن أخرى سواء في الواقع أو الخيال . ولكن تحويل طه حسين لعناصر الصراع على أنها من مكر الشيطان والأعينه أفقد الإنسان دوره كإنسان يجب وبكره ويرغب وينفر ، وأفقدته واقعيته من حيث أنه إنسان يحكم تصرفاته طبيعة الوقائع والأشكال المادية ، ويتحكم في إقباله ونفوره مستوى تذوقه الجمالي والجوانب الجنسية وغيرها . كذلك أفقدته صفته وكيونته كصاحب مشكلة ، عليه مواجهتها بنفسه ، وإيجاد حل لها . بل إن الأحداث العادية التي تدور على ألسنة الشباب تحولت إلى شيء من عمل الشيطان . وبهذه الصورة تتحول الحياة بما فيها من أحداث إلى سلسلة مأساوية يقوم الشيطان بإخراجها ويكون الإنسان مثلاً فقط دون أن يعرف طبيعة الدور الذي يقوم به .

(١) طه حسين ، شجرة اليوس ، ص ٤٣ .

فإذا أضفنا الى فكرة تحكم الشيطان. وإغوائه للإنسان النظرة الجبرية التي لها جنود ما تزال قوية في عقلية الإنسان العربي ونفسيته ، نجد أن الانسان قد تحول الى دمية تحركها الأقدار من جهة ويعيث بها الشيطان من جهة أخرى . وهي عاجزة عن رد الأقدار وضعيفة أمامها ، وغير مستطاعة أن تكتشف مكر الشيطان ودهاءه . وهكذا فإن الانسان مهما كانت ظروف حياته لا بد وأن يكون ضحية : إما للقدر أو للشيطان. الأمر الذي يستحق البكاء ويبعث على التشاؤم . فإذا اتسعت هذه النظرة لتشمل الأمة بأسرها فإن العقلية الاجتماعية تصبح مستعدة لتقبل أي خطأ أو تقصير على أنه من فعل الشيطان أو من غضب الله ؛ وفي نفس الوقت تتيح الفرصة للفئة الحاكمة والمتحالفة معها أن تعمق تحكمها في الجماهير بالاستفادة من النظرة الجبرية وعبث الشيطان وإغوائه .

. إن قاموس التعابير اليومية التي يستعملها الإنسان العربي مليئة بكلمة شيطان فهو « عليه اللعنة » في كل زمان ومكان . يلعنه اذا تأخر عن موعد ويلعنه اذا أساء التصرف ، ويلعنه اذا أخطأ ، ويلعنه اذا نسي ، ويلعنه اذا تخاصم مع شخص آخر ، ويلعنه اذا استعمل ثاني الكلام ، ويلعنه اذا خطرت بباله فكرة ما يخلجل أن يعلنها ، ويلعنه اذا تخاصم حاكم عربي وآخر ، ويلعنه بسبب وغير سبب . كل ذلك لكي يداري القصور الذي يدير منه .

لقد تخيل توفيق الحكيم في قصته « الشهيد » أن الشيطان قد قرر أن يتوب الى ربه . فذهب الى شيخ الأزهر ليتوب على يديه ويطلب إرشاده في الدين . وقال إبليس لشيخ الأزهر الذي بدا على وجهه الإستغراب :

... وأريد أن أدخل في دينه خالصاً خالصاً ، وأن أسلم ويحسن

إسلامي وأكون نعم القدوة للمهتدين .

وتأمل شيخ الأزهر العواقب ، لو أسلم الشيطان ، فكيف يُنتل القرآن ؟ هل يمضي الناس في قولهم : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟ ! » لو تقرر إلغاء ذلك لاستتبسح الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن .. فإن لمن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدراً عظيماً ..

كيف يستطيع شيخ الأزهر أن يقبل إسلام الشيطان دون أن يمس بذلك كيان الإسلام كله؟! ^(١) ثم يخبر شيخ الأزهر إبليس بأن هذا الأمر ليس من اختصاصه ولا يستطيع أن يضع يده في يد إبليس حتى لو أسلم ، فيتساءل إبليس :

الى مَنْ أتجه إذا ؟ ألسن رؤساء الدين ؟ كيف أصل الى الله إذا ؟ ...

وحين يذهب إبليس الى جبريل بعد أن ينس من شيخ الأزهر ، علم من جبريل أنه يجب أن يبقى كما هو وإلا

... فلا معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة ... ولا للحق بغير الباطل ... ولا للطيب بغير الخبيث ... وجودك ضروري في الأرض ما بقيت الأرض مهبطاً لتلك الصفات العليا التي أسبغها الله على بني الانسان ! ^(٢)

ثم يدرك إبليس أن وجوده ضروري لوجود الخير ذاته ، وأنه « كتب عليه أن يحب الله ومع هذا يُلعن أبدياً الدمر ، في الوقت الذي ينال الملائكة العطف من الله والحمد من الناس . وأن حب إبليس لله يقتضيه الرضا بارتداء ثوب العصيان والظهور مظهر المتمرد على الله .

وبكى إبليس ... وترك السماء مذعناً ... وهبط الأرض مستهلاً ... ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء ... رددت صداها النجوم والأجرام ...
إني شهيد ، إني شهيد ... ^(٣)

ليس من الصعب علينا أن نتعرف على معالم حلاجية في الصورة التي اقتبسناها عن توفيق الحكيم والتي تؤكد أن إبليس ضحية الى الأبد ... حتى

(١) توفيق الحكيم ، « الشهيد » ، عن نقد الفكر الديني ، صادق جلال العظم ،

ص ١٢٩ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣١ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٣٢ .

أنه لا يستطيع أن يتوب . فهو شهيد قضاء الله عليه . وكأنه قد حكم عليه عامداً ومتعمداً بهذه الكيفية ، حتى يثبت للإنسان ألوهية الله . وأطاع إبليس ذلك وهو يعلم أنه رغم اللعنات التي تكال عليه فهو يحقق إرادة الله .

غير أن ما يميزنا هنا هو تأثير مفهوم إبليس في غط التفكير العربي أو في العقلية العربية عموماً . فلم يكتف العقل الجاهلي بأخذ مفهوم الشيطان ليكون مقصوداً على الشر في المفهوم الديني ، ولم يكتف بشأن قبل إبليس وأعدائه كجموعة من الجن ، بل تدخل الأمر الى الحد الذي لم يعد بالإمكان معه تمييز إبليس من لا إبليس ، أو تمييز الجن من الإنس .

إن الصورة التي رسمها الدين والأساطير الشعبية المتوارثة لإبليس ، لا تضع له تحديداً مكانياً أو زمانياً ، ولا تضع حداً لقوته . وبالكاد ينجو من غوايته سوى المبادئ المخلصين . ولأن مكره ومكائده تأخذ كل شكل وكل لون ، ويتلبس بما شاء له أن يتلبس ، أو بصورة أصح ، بما وسع خيال الإنسان أن يتخيل . قد تلبس ، فقد أصبح من الصعب في كثير من الحالات على الإنسان العادي أن يحكم فيما اذا كان ما يراه هو فعلاً من صنع إبليس - بالمفهوم الخرافي - أو من صنع غيره . وباستثناء الحالات التي يكون فيها الخير خيراً ظاهراً ومؤكداً ، والشر شراً ظاهراً ومؤكداً^(١) بصورة لا تحتل الشك أو التأويل ، وهي حالات قليلة جداً ، فإن المعيار الأخلاقي - بالمفهوم الديني - يصبح غير ذي نفع للحكم على الأشياء ، إما لأنها تنسب الى الله اذا رؤي فيها الخير مهما كان ظاهراً سيئاً أو شريعراً ، أو تنسب الى الشيطان ، مهما كان ظاهراً خيراً أو جيداً ، وحقيقتها سيئة وشريرة . ويتلون المعيار الأخلاقي هنا ويتغير ، حسب المصالح والظروف الفردية والاجتماعية ، متأثراً تأثراً أساسياً بالعوامل الاقتصادية والسياسية المتحركة . فإذا أضفنا الى ذلك مكر الله ، نجد أن الانسان العربي واقع دائماً في موقف غاية في الحرج لا يستطيع له

(١) حتى مثل هذه المسائل غير عديدة حسب أصول الفللفة الدينية . مثال ذلك قصة النبي موسى مع الخنزير كما وردت في القرآن .

تعليلاً ولا لمسبباته تفسيراً . فكل من لا يرضى عن شيء ينسبه الى الشيطان وكل من يرى شيئاً مظهره حسن على من لا يحب ، ينسبه الى مكر الله .

يصور هذا الموقف الذهني وانكاسه على الوقائع العملية بدقة الدكتور ابراهيم بدران في مسرحيته القضية رقم ١٣٨٧ . حيث يقوم بطل المسرحية السيد يحيى عبد الله الرفاعي بذبح ابنته البالغة من العمر تسعة أعوام وذلك على أثر رؤياه يمتقد فيها أن جبريل قد أصدر اليه أمراً من الله بذبح ابنته . ولما كان يحيى رجلاً متدينًا ، وله نزعات صوفية فقد أطاع الأمر وذبح ابنته . وحين يقدم للمحاكمة يختلف الشهود فيما بينهم ويختلف الإدعاء بطبيعة الحال معهم حول حقيقة الرؤيا ومسؤولية القاتل عما ارتكبه تجاه ابنته . فيسبنا يوضح المتهم لرئيس المحكمة موقفه بقوله :

المتهم : كان يزورني جبريل عليه السلام ليلة الجمعة .. وفي المرة الأخيرة زارني ليلة الاثنين .. يبدو اني تباطأت في ما طلب ، أو ربما لأنها ليلة مولد السيد المختار .. وهو يخاطبني بصوت آمر فيه الثقة والقوة .. نعم جبريل ، اليه مني سلام .

تجد رئيس المحكمة يسأل المتهم باستغراب :

رئيس المحكمة : وكيف عرفت أنه جبريل؟ لماذا لا يكون ملاكاً آخر مثلاً؟
المتهم : أنبأني بذلك .. عرفتني بنفسه . فقال إنه ينقل لي أمراً من صاحب الأمر .

.....

رئيس المحكمة : ولماذا لم تعرض نفسك على طبيب أو اخصائي ؟

المتهم : لست مريضاً .. إنه لأمر عجيب !! عبد يرى واحداً من رسل مولاه ، يحتاج الى طبيب ؟ لا حول ولا قوة إلا بالقوي ..
لقد اتهم الناس الأنبياء بالجنون فلماذا لا أتهم بذلك ؟^(١)

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
الفصل الأول ، المشهد الأول .

ولكن الدفاع يحذر المحكة من التسرع بالحكم على المتهم ويؤكد بأن المحكة هي في حالة إمتحان إلهي وأن :

المهم في قضية موكلي ليس ما حدث .. وإنما كونها مقدمة لما سوف يحدث ..

لم يرتكب موكلي أيها السادة ، فعلته بدافع إجرامي كما أشار الإدعاء العام تسرعاً واستعجالاً وإنما فعل ما فعل تلبية لأمر من الله .. لماذا ؟ لا أحد يدري ما هي المحكة الوقتية وراء ذلك .. لا يدري موكلي ولا أدري أنا .. ولا أظنكم أيها السادة في موقف يتيح لكم العلم بنوايا الخالق ! أو غايته من امتحان عباده ^(١) .

أما الشاهد الثاني الدكتور طه عبد السميع مرجحي الاستاذ في كلية الشريعة ، فإنه يرى أن الخير يفعله الإنسان بإلهام من الله ، والشر يتحرّض من إبليس . فإذا استجاب له حق عليه العقاب وخرج عن إيمانه . وهو لا يرى أن الله يأمر بالقتل ، ويؤكد للمحكة ذلك بقوله :

الشاهد مرجحي : ما هذا الخلط أيها القاضي ؟ الملاك شيء والشيطان شيء آخر .. شيان مختلفان تماماً .. أيها السادة ! لقد شبه له ذلك ! إنه تلبس إبليس ! يأخذ صورة الملاك الطاهر والصادق والصدوق والناصح الأمين ^(٢) ..

.....

ولكنه ينصح بالشر دائماً .. اني أشفق على المتهم لأنه وقع ضحية لتفريز الشيطان به .. تخيلوا معي أيها السادة هذه الصورة :

في سعي إبليس وجنده لإفساد الأرض .. وجدوا في هذا الرجل ضعفاً ما .. لا تستطيع أن تحدهه تماماً .. استفلوا إيمانه بالله

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٧٨٧ ، دار السري ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ، الفصل الأول .

(٢) نفس المصدر ، الفصل الثاني ، الشهد الأول .

واستعداده لتلبية أوامره ، فنفذوا اليه .. تنكر أحد جنود
إبليس في صورة ملاك .. وأوعز الى الرجل أن يقتل ابنته ليزداد
تقرباً الى الله تعالى لأن هذه إرادته .. لجأ الجندي الماكر الى هذا
الأسلوب بدهاء مستفيداً من أن الله قد سبق وأوحى الى نبيه
إبراهيم بما يشبه ذلك .. وثار الشيطان على تنكره وتحريضه حتى
تم له ما أراد .. وكم من المؤمنين أزاغهم الشيطان .

يعبر المتهم عن حيرته واستنكاره لقول الشاهد وإجراءات المحكة بأن
يصرخ :

المتهم : زور .. زور .. إنها شهادة زور . قاض لا يعرف .. يسأل شاهد
لا يرى .. عن شيء لا يرى .. إصبر ، إصبر ، إصبر يا يحيى^(١) .
ويكشف الحوار في المسرحية عن أن الشاهد لا يستطيع تقديم إجابة
مقنعة للإدعاء العام عن كيفية التفريق بين الشيطان والملاك وبالتالي تحديد
المسؤولية عن أفعال الإنسان .

أما الشاهد الثالث في المسرحية وهو الشيخ البهي ناصر الدين بحر العلوم ،
شيخ زاوية الإمام المرابط ، فإنه يؤكد انطلاقاً من إيمانه بأنه مصدق لادعاء
صديقه يحيى بأن ما فعل كان تنفيذاً لأمر أوحى الله به اليه مستنداً الى أن
القاتل من العارفين بالله ، وقد أقسم على ذلك . فيقول :

الشاهد : نعم .. فإن قسم العارف بالله حجة .

الادعاء : وهل أنت متأكد . يقيناً بذلك يا شيخ بحر العلوم ؟

الشاهد : إني مصدق بما يقول .. اليقين له .. والتصديق لنا !

.....

الادعاء : ولم لا تفترض أن الشيطان قد تسلط عليه مثلاً .. وزين له
تلك الفعلة ؟

(١) د. إبراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ،
الفصل الثاني ، الشهد الأول .

الشاهد: ولماذا أفترض ذلك ؟.. فإن الإيمان درع المؤمن ، يمنع عنه كيد الشيطان ويحميه من ضروره .. ويحيى عبد الله الرفاعي مؤمن .. لقد وعدنا الله بهذه الحماية منذ الخلقه ومنحنا المنعة منذ الأزل.. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .. ولم أعرف عن يحيى أنه مشرك بالله تعالى أو متخذاً الشيطان ولياً.. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون .

.....

الادعاء: وكيف تفسر موقف الشاهد الثاني (الاستاذ مرتجي) وهو مؤمن أيضاً ، والذي يقول بأن تلك القطة من الشيطان ؟

الشاهد: .. لا أدري تماماً ما دفعه الى ذلك .. ولا استبعد أن يكون الأمر قد التبس عليه .. لا أتهمه في نواياه ؟ فإن النوايا من أسرار خالقها .. ولكن مغرفة الله ليس بالأمر اليسير يا إخوتي .. ولا يفرتمكم المظهر .. فكم من أولياء الله كانوا لا يشيرون لدى الناس اهتماماً .. يظنون بهم الجبل .. أو البله وحق الجنون .. ولكن ربك يلهم من يشاء .

الادعاء: تعني أن التلبس لم يكن على المتهم ، بل على الشاهد نفسه يا شيخ ؟

الشاهد: ليس ذلك تماماً .. قد يكون الشاهد (مرتجي) المذكور ومن يرى برأيه .. والله أعلم ، قد التبس عليهم الأمر فلم يستطيعوا إدراك المغزى .. ولم يفهموا الإشارة . وهذا أمر ليس بغريب مهما كانت درجاتهم في الحياة الدنيا .. ومهما كان علمهم .. ألم يستنكر موسى ؟؟ ^(١) (استنكار موسى لأفعال الخضر كما جاء في القصة القرآنية) .

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار الفري ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ، الفصل الثاني ، المشهد الثاني .

وهكذا نجد أن أحداً من الشخصيات المسرحية لم يستطع أن يقنع الآخرين بالترجمة العملية لدور إبليس أو دور الملاك في حياة الإنسان وأن مثل هذا الافتراض (تحرير الشيطان .. الخ) لا يمدو أن يكون قيداً ذهنياً في عقل الإنسان يمنعه عن الانطلاق في التحليل والاستنتاج وأن المعيار الأخلاقي في هذه الحالة يكون غير قابل للتحديد إذ كما يقول الادعاء في مرافعته الأخيرة في نفس المسرحية :

إن الملائكة أو الشياطين لا عدد لها كما يقولون .. فإذا أرجع كل مجرم عمله إلى شيطان أو ملاك .. والاحتمال قائم حسب منطق الدفاع .. فمعنى هذا أن تقتفي مسؤولية الإنسان عن عمله وتصبح الأرض مسرحاً لعراك لا ينتهي بين الملائكة والشياطين .. والناس ضحايا لهذا العراك .. (١)

.....

إن الصورة التي رسمها طه حسين لتغلغل الشيطان في نفس الإنسان كما هو الحال في خالد بطل رواية شجرة البؤس ، ليست بالصورة الجديدة في ذهن العربي ، بل إنها عناصرها تعتمل في عقلية الإنسان العربي منذ أكثر من ألف عام . ولقد تعرض عدد من علماء المسلمين وفقهائهم الأقدمين على مر العصور المختلفة لشخصية إبليس ودوره في إفساد الإنسان وإغوائه ، والتلبس عليه . حتى أن الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى في أواخر القرن السادس الهجري (٥٠٨ - ٥٩٦) ألّف كتاباً خاصاً في هذا المعنى سماه تلخيص إبليس . أفرد فيه ابن الجوزي أبواباً وفصولاً موسّعة يحذر فيها من فتن إبليس ومكائده (الباب الثالث) . واشتمل الكتاب على أخبار متفرقة لإبليس وقصصه مع الأنبياء ابتداء من نوح وحق النبي محمد ، حيث روى أن عائشة شمرت بالغيرة لأن النبي خرج من عندها ليلاً فلما سألتها :

(١) د. إبراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ، الفصل الثالث .

مالك يا عائشة أغرت ؟ فقلت ' عائشة) : ومالي لا يفار مثلي
على مثلك ؟ فقال : أو قد جاءك شيطانك ، قلت : يا رسول الله
أو معي شيطان ؟ قال : نعم ، قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم ،
قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولكن ربي عز وجل
أعانني عليه حتى أسلم^(١).

ثم يعدّد ابن الجوزي أشكال تلبيس إبليس على أهل العقائد والديانات ،
وعلى الفرق الإسلامية المختلفة وعلى النصارى وعلى اليهود والصابئة والمجوس
والمنجّمين . وتلبيس على العلماء وعلى أصحاب الحديث وعلى المكثّرين من
روايته . وعلى الفقهاء وعلى الوعاظ والقصاص ، وعلى أهل اللغة والأدب ،
وعلى الشعراء ، وعلى المتكلمين من العلماء ، وعلى الولاة والسلاطين ، وعلى العباد
في العبادات . وتلبيس عليهم في الصلاة والوسوسة في التنية والتكبير ، وتلبيسه
على المتعبدين في صلاة الليل ، وتلبيسه عليهم في قراءة القرآن ، وتلبيسه عليهم
في الصوم والحج ، وتلبيسه على الزهاد والعباد ، وتلبيسه على الصوفية ،
وتلبيسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة ، ولباسهم المرقعات والغوط ،
والترسم والتنعم ، وتلبيسه عليهم في المطعم والمشرب ، وفي السماع والرقص
والوجد ، وتلبيسه عليهم في صحبة الأحداث ، وفي ادعاء التوكل وقطع
الأسباب ، وترك التداوي وترك الجمعة والجماعة ، وتلبيسه عليهم في التخنّع ،
وفي ترك النكاح وترك طلب الأولاد ، وتلبيسه عليهم في طلب الأسفار
والسياحة ، وفي تركهم التشاغل بالعلم ، وتلبيسه على المتدينين بما يشبه
الكرامات ، وتلبيسه على العوام في التفكير بذات الله ، وفي مخالفتهم العلماء ،
وتلبيسه عليهم في مجالس الذكر ، وتلبيسه عليهم في الأموال والصدقة وفي
الجرّيان مع العادات ، ثم تلبيسه على النساء . وأخيراً تلبيسه على الناس أجمعين
بطول الأمل^(٢).

(١) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، تلبيس إبليس، تحقيق خير الدين علي،
دار الرحي العربي، بيروت، لبنان، ص ٤٥ .
(٢) نفس المصدر، ص ٤٨ - ٤٩ .

ويصف ابن الجوزي معالجة إبليس للإنسان بمبارات لا تدع مجالاً لشك بأن أحداً لن يأمن من شره . وهو (ابن الجوزي) يقسم القلب الى أقسام : جزء خاص باللائكة وآخر بالشياطين ، فيقول :

واعلم أن القلب كالحصن ، وعلى ذلك الحصن سور ، والسور أبواب وفيه ثلم ، وساكنه العقل ، واللائكة تتردد الى ذلك الحصن ، وإلى جانبه رِبَض فيه الهوى والشياطين . تختلف الى ذلك الرِبض من غير مانع . والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الرِبض ، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن ، تطلب غفلة الحارس والمبور من بعض الثلم . فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم وأن لا يفتقر عن الحراسة لحظة ، فإن العدو ما يفتقر .

قال رجل للحسن البصري: أينما إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة... أول ما يفعل الشيطان في الرِبض إكثار الدخان فتسود حيطان الحصن ، وتصدأ المرأة .

قال بعض السلف : ربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها فيتشاغل الفطن بالنظر اليها فيستأمره^(١) . ومرة أخرى نلاحظ أن الصورة التي رسمها ابن الجوزي لإبليس لا تعطي للإنسان فرصة لأن يرى نفسه مسؤولاً ومستقلاً في مسؤوليته إزاء ما يفعله من خير أو شر ، ويحيل الإنسان الى كائن ضعيف بالكاد أن ينجو لحظة من الأعباء لإبليس ، فإن إبليس لا ينام .

وهكذا نرى أن العقيلة العربية قد حافظت على مر المصور على صورة خيالية لإبليس وأعدائه وأمدتهم بكل وسيلة من وسائل التسلط والغواية والقوة والمثابة والاستمرار . فالشيطان كما بيّن النبي في حديث له :

(١) أبو الريح عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، تلييس إبليس، تحقيق خير الدين علي، دار الوحي العربي، بيروت، لبنان، ص ٤٨ - ٤٩ .

« يجري من بني آدم مجرى الدم » (الحديث ورد في الصحيحين

وماخوذ عن ابن الجوزي ، ص ٤٥) .

وكما قال الحجاج بعد ذلك بأقل من قرن أن الشيطان :

« أفضى الى الأخناخ والأصناخ » .

ثم احتل « جزءاً من القلب وأقام مريضاً فيه » ، كما عند ابن الجوزي بعد

ذلك بخمسة قرون .

واستمر في احتلاله لقلب الإنسان العربي الى القرن العشرين ، كما وضع

طه حسين في شجرة البؤس .

وأصبح الشيطان رمزاً لعجز الإنسان العربي والإنسان عموماً بطبيعة الحال

حسب النظرة الدينية التقليدية . يعبر العقاد عن هذه النظرة بقوله :

فإنما وظيفة الشيطان أن يثبت عجز الإنسان أمام الغواية والفتنة ،

وأن يتمتع مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر ، والمباح والحرام^(١) .

وقد فات العقاد ومن ينهج نهجه أن يدرك أن سلوكيات الإنسان محكومة

بتكوينه وواقعه وبيئته وتطلعاته المادية والفكرية وأن المسألة ليست مسألة

غواية شيطانية تدفع الإنسان لشهوة أو طلب غير نابع من ذات الطبيعة

الإنسانية .

إن هذه النظرة ، نظرة العقاد ، تفصل جذرياً ما بين الإنسان وبين مطالبه

وتطلعاته ، والتي هي متغيرة ومتطورة بطبيعة الحال ، وتشيع في روح الإنسان

العادي المؤمن ببطل هذه الفكرة شعوراً بالذنب والمجاهدة غير المبررة ، بالإضافة

الى الروح التبديرية التي تسند ما يقوم به الى عمل إبليس . كذلك فهي تنشيء

هوة بين متطلبات وطبيعة الحياة الإنسانية وبين القيم الأخلاقية التي يسعى

الإنسان في مسيرته نحو الرقي أن يدعمها . ففي الوقت الذي يجب أن تكون

فيه القيم الأخلاقية معبرة عن تطلع الإنسان نحو الرقي ضمن المجموعة البشرية

دون أن يكون ذلك على حساب قهر المطالب الإنسانية (وهذا لا يمنعها من

(١) عباس محمود العقاد ، إبليس ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ٩ .

تنظيمها) نرى أن المفهوم الأسطوري للشيطان يفتقر لذلك كله ويحبل القيم الأخلاقية في نظر الإنسان الفزء الى مجموعة من الممارسات التي يفترض فيها أنه يعادي الشيطان دون أن تكون لهذه الممارسات في كثير من الأحيان صلة حية وإيجابية بالواقع الذي يحياه الإنسان ، الأمر الذي يترتب عليه انقسام بين واقع المجتمع وأخلاقه المثالية . وينتج عن ذلك ازدواج في الأخلاقيات : إحداهما الأخلاقيات العملية ، ونعني بها التابعة عن صميم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعلاقاتها الديناميكية والجدلية بين الفرد والمجتمع ؛ والثانية الأخلاقيات المثالية غير الموجودة والتي لا يمكن أن توجد بحكم التركيب المادي للمجتمع .

ولعل هذا يفسر الهوة الضخمة بين الأخلاقيات العملية للمجتمع العربي عموماً (والتي تفتقر في كثير من الأحيان الى مزايا وخصائص قد تتوفر بصورة أوضح لدى عدد من الشعوب المتقدمة كالصدق في التعامل ، والتسامح ، والأمانة ، والوفاء ، والالتزام ، والتضحية ، واللطف وحب الخير للمجموعة واحترام حرية الآخرين) هذه الأخلاقيات التابعة عن واقع المجتمع العربي بكل ما فيه من تخلف في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، وتخلّف فكري وعلمي وبين الأخلاقيات المثالية التي يتعدت عنها المواطن العربي ولا يمارسها مثل الشجاعة ، والكرم ، والإيثار والوفاء .. الخ .

ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الشيطان ، من الناحية الايدولوجية ، وبحكم حالة الجهل والتخلف التي عاشها الوطن العربي خلال القرون الماضية ، كان من تأثير هذا المفهوم أن ساعد الى حد كبير ، وما زال كذلك ، في تعطيل ميكانيكية العقل العربي من حيث صرفه عن تقصي الأسباب والبحث عن الملل ، سواء كان الموضوع يتعلق بالفرد أو العائلة أو المجتمع . وسواء كان الموضوع سيكولوجياً أو علمياً أو تكنولوجياً .

إن الشيطان بأعماله ومكايده وحيله وأفانيه يقدم للعقل العربي تفسيراً ساذجاً وجاهزاً لكل ما لا يعجبه وما لا يحبه وما لا يعرفه . فعين قامت مجموعة من العلماء الفرنسيين الذين رافقوا حملة نابليون ، ابرت في نهاية القرن

الثامن عشر يعرض بعض من التجارب الكيميائية أمام نفر من علماء الأزهر دهش علماء المسلمين بما رأوا ولم يجدوا تفسيراً، حسب ما رواه الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار إلا أن يرجعوا تلك «التجارب» إلى الشيطان أو الجن^(١).

أما علي مبارك فيخبرنا في الحطوط التوفيقية أن إدخال المطبعة العربية إلى مصر على يد الفرنسيين قد ووجه بمعارضة كبيرة من العلماء المسلمين باعتبار أن المطبعة من عمل الشيطان^(٢). ولم يختلف الحال في عاصمة الدولة العثمانية الاستانة التي عرفت الطباعة في أوائل القرن السادس عشر، ولكن الطباعة بالأحرف العربية لاقت مقاومة وتردداً شديدين لنفس الأسباب، ولم يشترع في الطبع إلا بعد أن أفق شيخ الإسلام يحوّاز ذلك في الثلث الأول من القرن الثامن عشر. وهكذا حرمت عاصمة كالأستانة الاستفادة من مطبعة عربية مدة قرنين من الزمن^(٣).

وما تزال كثير من القصص تدور على ألسنة الناس عن التفسيرات الشيطانية التي كان ينتدعها الإمام يحيى في اليمن لكل آلة أو اختراع حديث، وذلك لكي يمنع إدخالها اليمن أو تميمها على المواطنين حتى يحافظ على مكانته «الهامية» ويمنع التقدم والوعي عن الجماهير.

وكذلك فإن الخلافات بين الأفراد وبين الزوج وزوجته تفسر أحياناً على أن الشيطان قد «لمب بمقل» أحد الأطراف وبذلك يُكتفى بهذا التفسير عن الدخول في تفاصيل الموضوع والبحث عن أسبابه الحقيقية. بل لقد استخدم المترمتمون من السلفيين الشيطان لمنع أشكال التعبير الأدبي الجديد التي لم تكن معروفة من قبل. فلم يحاول نقاد الأدب في أوائل هذا القرن، أن

(١) عبدالرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، القاهرة سنة ١٨٧٩.

الجزء الثالث، ص ٣٦.

(٢) علي مبارك، الحطوط التوفيقية، القاهرة سنة ١٨٨٨، جزء ١٣، ص ٥٥.

(٣) جودت، تاريخ جودت، ترجمة عبد القادر الدة، الجزء الأول، بيروت سنة

١٣٠٨ هـ.

يدرسوا الأسباب المادية والفنية التي أدت الى ظهور أشكال الأدب في أوروبا ،
تختلف عما هو معروف في الوطن العربي ، بل كان لهم موقف آخر ، يصور
موقف هؤلاء « النقاد » وينقدون بسخرة الكاتب المصري « فتحي غانم »
حين يقول :

القصة (في نظر أولئك النقاد) فتنة ينس بها الشيطان . كاتب
القصة ومؤلف الروايات كافر بالله ! القصة دسيسة استعمارية ، أجنبي
أدخلها الغربيون في بلادنا لإفساد العقول وتقويض أركان اللغة العربية ؛
لغة القرآن الكريم المقدسة ^(١) .

.... فلما بدأ بعض الكتاب - أغلبهم من الشام - يهجون
القصص والروايات الأفرنجية قامت القيامة . وثار القادة المتكبرون
على هذه الفتنة ... تماماً كما ثاروا على بدعة التلفون ، والسيارة
والسفور واختلاط الجنسين ^(٢) .

إن سيطرة مفهوم الشيطان على العقل العربي أدى ويؤدي بالضرورة الى
فصل الانسان من حيث تحليل سلوكياته ونمط حياته عن بيئته وواقعه المادي ،
الأمر الذي يقدم له تفسيراً مزيفاً للواقع . فبدلاً من أن يدرك أنه جزء
لا يتجزأ من بيئته بكل علاقاتها ومؤسساتها وأن سلوكياته هي مموماً تعبير
عن هذه البيئة ، تؤكد فكرة الشيطان أن أعماله منفصلة عن البيئة والمجتمع
وأنه يفعل ما يفعل لأن الشيطان قد فتنه وأغواه أو فتن غيره وأغواه أو
لأن إبليس قد وجد الى نفسه سبيلاً (راجع شجرة البؤس لطلح حسين
وراجع تعليقنا على مفهوم الكاتب) . وهذا بدوره يقلص من شمولية
النظرة الاجتماعية في ذهن الفرد ويجعله في أحسن الظروف يبحث عن التغيير
في خلال نفسه وعن طريق « تجنب مزالق الشيطان » . وهو كذلك حين
يدعو الى التغيير لا يفهم التغيير على أنه تغيير للواقع بعلاقاته ومؤسساته

(١) لاحظ تسلسل أجزاء المقالة: شيطان - كفر - استعمار - إفساد العقول - اللغة العربية -
القرآن الكريم .

(٢) (روز اليوسف ، عدد ٢١٦٥ ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٦٩ ، ص ٧٦ .

الاقتصادي والاجتماعية بقدر ما يفهم التغيير على أنه تغيير أخلاقي طوباوي. بمعنى أن يحدي الله الآخرين ويجنبهم غواية الشيطان وفتنته .

وأكثر ما تتركز هذه النظرة لدى دعاة الإصلاح بالأسلوب الوعظي الأخلاقي ، حيث يطلب المصلح أو الواعظ الى الناس أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويتمسكوا بأهداب الفضيلة^(١١)، بل لقد شملت هذه النظرة التحليلات السياسية للواقع العربي ، بحيث ساد وربما حتى الآن وخاصة في الأوساط البيمنية، ولدى كثير من الجماهير البسيطة أن الخلاف بين الدول العربية سوف يزول وتتحد كلمتهم اذا ما هداهم الله وتمكنوا من أن يطردوا الشيطان الذي هو سبب الشقاق وأصل الخصومة بينهم .

لقد برع الحجاج بن يوسف الثقفي في إعطاء صورة حية ومفصلة لتغلغل الشيطان في « خلايا » الإنسان والمجتمع العراقي آنذاك بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن شمولية مجال عمل الشيطان كما صورها طه حسين هي من شمولية سيطرة الشيطان كما صورته الحجاج. وكان الشيطان خلال القرون الثلاثة عشر الماضية أمعن في نشر لواء سيطرته من العراق الى مصر وحتى أعماق القرية التي دارت فيها حوادث شجرة البؤس .

ففي خطبته بعد معركة « دير الجماجم » قال الحجاج :

يا أهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمناسم والأطراف والأعضاء والشفاف ، ثم أفضى الى الأنخاب والأصماغ ، ثم ارتفع فعمش ، ثم بض وفرخ ، فحشاكم نفاقاً وشقاقاً ، وأشمركم خلافاً ، أخذتموه دليلاً تتبعونه ، وقائداً تطعمونه ، ومؤمراً تستشيرونه ، فكيف تنفعم تجربة ، أو تعظمكم وقمة ، أو يصبركم إسلام ، أو ينفعكم بيان ؟^(١٢)

(١١) يسم هذا النمط من التفكير عند قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٤ ، حيث يتأمل الوضع الحضاري العالمي ويحلله من وجهة نظر دينية ويقول مستكراً : « فإذا يكون هذا الصنيع إن لم يكن صنيع الشيطان » (ص ٨٠) . إن فساد العالم يعود الى الشيطان واليهود .

(١٢) الجاحظ ، البيان والتبيين ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ص ٢٨٦ .

وهنا يظهر لنا بوضوح أن الشيطان أصبح سلاحاً سياسياً يُنتهم باتِّباعه والرضوخ لغوايته وأولئك المخالفون لسلطة الدولة والمتمردون عليها دون أن يستطيع الإنسان العادي أو حتى الفقيه المتدين أن يصل إلى قرار عقلائي فيما إذا كان أولئك الناس قد تبموا الشيطان أم تصرفوا من تلقاء أنفسهم ، أم هم أصحاب حق متمردون على دولة باطل .

وحين دالت دولة الأمويين (٧٥٠ م / ١٣٢ هـ) ، وسيطر العباسيون على مقاليد الحكم بالعنف والثورة المسلحة ، وواجهوا الناس بملئون إليهم ببيانهم السياسي ، لم يتركوا كبيرة أو صغيرة من أعمال الشيطان إلا وأسندوها لبني أمية أو لم يتركوا كبيرة ولا صغيرة من أعمال بني أمية إلا وأسندوها إلى الشيطان ، في حين أن تفسيرهم للملك بني أمية كان على أساس أنه استدراج من الله ومكر منه .

وفي الوقت الذي قال فيه زياد بن أبيه عن جكم بني أمية في خطابه لأهل العراق ، في خطبته البتراء :

أنّا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة ، نسوكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بفيء الله الذي فوّضنا ، فلنسا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ...^(١)

نجد أن العباسيين قد رأوا في الأمويين خلفاء للشيطان وليس للرحمن . عبّر عن ذلك داوود بن علي في خطبته لأهل العراق من على منبر الكوفة بقوله :

تبّاً تبّاً لبني حرب بني أمية وبني مروان ! آفروا في مدّتهم وعصرم العاجلة على الآجلة ، والدار الفانية على الدار الباقية ، فركبوا الآثام ، وظلموا الأثام ، وانتهكوا المحارم ، وغشوا الجرائم ، وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلّفوا . تسربل الأوزار وركضوا في ميادين النفي جهلاً باستدراج الله ، وأمنّا لمكر الله ، فأنامم بأس الله بيئاتاً وهم نائمون ... وأدالنا الله من مروان

(١) الجاحظ ، البيان والتبيين ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ص ٢٤٤ .

وقد غرّه الله الغرور^(١)... فظن عدو الله أنا لا تقدر عليه...
فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمة
ما أمات باطله ، وعق ضلّاله ...

.... وادعوا الله لأمر المؤمنين بالعافية ، فقد أبدلكم الله بمروان
عدو الرحمن ، وخليفة الشيطان المتبّع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض
بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتهاك حرم المسلمين ، الشاب المتكهل
التمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار ... (يعني السفاح) ...
(فضج الناس له بالدعاء) .

.... وأدلكم من أهل الشام.. وعز الإسلام، فبخذوا ما أتاكم الله
بشكر والزموا طاعتنا^(٢) .

ولم ينج الحجاج نفسه من أن يتهم بالتحالف مع الشيطان من واحد من
مشاهير معاصريه ، هو قطري بن الفجاءة من زعماء الخوارج . فعين مكتب
الحجاج الى قطري :

سلام عليك ، أما بعد ، فإنك مرقت من الدين مروق السهم من
الرمية ، قد علمت حيث تجرمت ، ذلك أنك عاص الله ولولاه أمره ،
غير أنك أعرا في جلف أمي ، تستطعم الكسرة ، وتشنفي بالثمرة ،
والأمور عليك حسرة ... ثم أهلكهم الله بنزحتين والسلام .
رد قطري بقوله :

سلام على الهداة من الولاة الذين يرفعون حرم الله ويرهبون نقمه .
فالحمد لله على ما ظهر من دينه ، وأطلع به أهل السفالة ، وهدى به
الضلالة... يا ابن الحجاج أنك لميت في حبّتك ، مطلخ في طريقتك ،
واهن في وثيقتك ، لا تعرف الله ، ولا تجزع من خطيئتك .

(١) لاحظ الصفات الشريرة التي نسبها دارود بن علي لمروان بن محمد في الوقت الذي
عرف عن الأخير أنه كان من خيرة خلفاء بني أمية .
(٢) علي صافي حسين ، حجاج بني العباس ، دارود بن علي ، حياته وخطبه ، الدار
القومية للطباعة والنشر ، مصر سنة ١٩٦٥ .

يشت واستيأست من ربك .. فالشيطان قرينك ، لا تجاذبه وثاقك ،
ولا تنازعه خناقك ...^(١)

وهكذا فإن السلطة السياسية قد وجدت في الشيطان حليفاً تستخدمه
ضد معارضيه منذ العهد الأموي ، بل على وجه الدقة منذ مقتل عثمان .
وتعددت الأطراف التي تستخدم الشيطان ضد معاصمها ليشمل كل فرقة ،
أو أي فرقة سياسية أو دينية أو شبه ذلك . واستمر هذا السلاح السياسي
سائداً في الوطن العربي وحتى يومنا هذا ، حيث توجه الاتهامات من قبل
الجهات اليمينية المحافظة الى العديد من معارضيه بأنها تتبع هوى الشيطان
وتفرق عن الدين ، الى آخر ما هو معروف حين تشعر تلك الجهات اليمينية
أن رياح التغيير قد أصبحت خطراً عليها .

ويشير الواقع الى أن السلطة السياسية عموماً تلجأ الى استخدام مفهوم
الشيطان أو الإله لدى الجماهير لصالحها باستمرار . فهي تستخدمه سلاحاً ضد
أعدائها لإبعاد الجماهير عنهم وهي تستخدمه لإسكات الجماهير عن ما تقوم به
السلطة من أعمال ، وذلك بأن تتهم السلطة الجماهير بأنها قد أصبحت حليفة
للشيطان ، كما فعل الحجاج ، وأن ما أصابها ليس نتيجة لتقصير أو استغلال
أصحاب السلطة لمراكزهم وإنما هو بسبب غضب من الله ولعنة من الشيطان
حلّت على الناس . وتدعي السلطات في هذه الحالة بأن لا سبيل الى خلاص
الجماهير إلا استرضاء الرب واستئمان الشيطان .

وقد أبرز الدكتور ابراهيم بدران هذا الموقف الميكافيلي الاستغلالي لمفهوم
الشيطان من قبل السلطة في مسرحيته الرمزية «سربيك» التي جعل حوادثها
تدور في إحدى الجمهوريات الإغريقية القديمة ، حيث نجد الحاكم «براميس»
يخاطب الجماهير بحد هزيمة «سربيك» أمام قوات جمهورية «بلطانا المجاورة»
معلنًا لهم أن الخطأ لم يكن أبداً في حكومته ، إنما يعود الى أن :
«فديموس وستانوس» (إلهي الخير والشر أو الرب والشيطان) كانا
طرفين في الصراع .

(١). الجاحظ ، البيان والتبيين : ص ٣٦٦ .

ويقول لهم :

لا تتعبوا أنفسكم بحثاً عن جواب آخر .. فقديموس غير راض عن
سَريكا .. غاضب عليها .. بل يلعنها .. أجل هذه هي النتيجة التي
وصلنا إليها .

وبعد أن هبأ براميس نفوس المواطنين لقبول هذا التفسير ينهال عليهم
متوعداً ومؤنباً ومحملاً إياهم مسؤولية الهزيمة مع بلطائ .

براميس : يا رجال سَريكا ونساءها أنتم مسؤولون عما حل بكم . أغضبت
قديموس فكيف تتوقعون نصرته ؟ هل ينصر الرب من يعصيه ؟ هل
يساعد من يفضيه ؟ كلا .. ألف كلا ..

لعب سَتانوس (الشيطان) لعبته المألوفة .. اللعبة المزدوجة ..
وكنتم ضعفاء في نفوسكم !

غدر بكم سَتانوس وتآمر مع عدوك .. كشف سَتانوس أسرار
جيشنا للعدو .. نقل اليه أنباء تحركات قواتنا .. لأن أهل سَريكا
مكثوا لسَتانوس من أسرارهم .. فنقلها الى العدو !

أبدأ يا مواطني سَريكا .. الحرب (ويشير الى قتال قديموس)
حرب الآلهة ! حرب الرب 'يسيرها حسب تصرف وعاياه .. إن
رآهم جلفاء له .. سيرها لصالحهم .. وإن رآهم حلفاء لسَتانوس ..
سيرها ضدهم .. بل وقاتلهم بنفسه .. وبما أن الحرب قد سارت
ضدكم فالعلّة فيكم يا أهل سَريكا .. إيجثوا عن قديموس في نفوسكم
تجدوا مكانته قد قضاءت الى درجة خيفة .. بالكاد نرى قديموس في
قلوبكم وعقولكم .. مات أفراد منكم .. بنفوبكم وآثامكم .

إيجثوا عن سَتانوس في نفوسكم .. تجدونه متربعا في كل مكان ..
في عقولكم .. بين ضلوعكم تحت بطيات ملابسكم .. ها هو !

(يشير براميس الى نقطة ما بين الجباهير بإصبعه)

إني أراه بينكم ومعكم وفيكم !

إني أبكي عليكم .. أرثي لكم .. أبكي على سريكا المكينة ..
المدبوحة بخناجر مواطنيها !..

تساءلون ماذا فعلتم حتى استحققت عليكم لعنة قديموس ؟
تساءلون لماذا غضب منكم إلها العظم ؟
تساءلون أين الخطأ في سريكا ؟
أين النقطة القاتلة ..؟

هذه هي مهمتكم يا أهل سريكا ! مهمتكم الجديدة .. وأزمتكم
الحقيقية .. أن تبحثوا .. وتبحثوا .. عن أفعالكم .. وفي أفعالكم ..
تزنوها .. تقيموها .. وتكتشفوا بأنفسكم ما فيها من خطأ .. وتدارنوا
بين ما فعلتم وبين ما يجب أن تفعلوا ..

... قديموس ... منكم غضب عليكم يجب أن يرضى .. حاسبوا
أنفسكم في كل شيء .. في كل صغيرة وكبيرة .. فقد تكتشفون ما دعا
قديموس إلى الفتنك بكم .. على يد أعدائكم .. وأعدائه في بطانا ..

تأملوا أعضاءكم وراقبوا حركاتها .. قد تجدون ما قد يغضب
قديموس ! دققوا في زواجكم .. وأزواجكم .. وأبنائكم .. فقد تترفون
على حلفاء سبتانوس فيهم .. أعداء قديموس منهم ! فكروا في
أشعاركم ، في فلسفتكم ، في فنونكم واستخلصوا منها النتائج ..

ثم يتابع براميس خطابه إلى المواطنين ملقياً العبء عليهم ومتنصلاً من
كل مسؤولية :

قديموس إله تصده سريكا ، وعليها أن تكتشف الطريق إلى
مصالحته .. وبراميس لا يعرف مزاجه .. حتى ولا الكاهن الأكبر
يعرف ذلك . قد يطلب من مواطن غير ما يطلبه من الآخر ، ومن
الرجل غير ما يريد من المرأة ، ومن الأب غير ما يريد من الابن ..
وقد يطلب اليوم غير ما كان يريد بالأمس ... ويطلب غداً غير ما
يرضى به اليوم .. إنه إله متغير .. في تغييره تتغير الحياة ..
ابحثوا عن كل هذا .. حاربوا سبتانوس .. إلعنوه .. صلوا

لقد يموس .. أقيموا له التائب .. احموها في أعناقكم .. إذبحوا له
القرابين .. افعلوا كل شيء .. وأي شيء .. حتى يرضى^(١) .

* * *

ولا ينكر أحد أن رجال الدين المسيحيين في أوروبا خلال قرون ما قبل
النهضة قد دأبوا على استعمال الشيطان كسلاح ضد الجماهير بقصد تطويق حركة
التقدم التاريخي لأوروبا في المجال العلمي والفكري والاقتصادي . وقد تفنن
رجال الكنيسة هناك باختراع وتلفيق القصص عن تحالفات قام بها العلماء مع
الشيطان أو تقوم بها النساء من خلال اتهامات السحر الموجهة إليهن . حتى
حالات الاستغراق الديني التي كان يمر بها بعض من الناس ، كانت تؤول أحياناً
من رجال الكنيسة على أنها من أعمال الشيطان إلى الدرجة التي أعدم فيها من
أصبح بعد إعدامه قديساً . ولعل جانباً دارك من أبرز الأمثلة على ذلك .
إلا أن وقوف العديد من رجال العلم والمصلحين في وجه تحكم رجال الكنيسة
وغم الاضطهاد ، وتطور العلاقات الاقتصادية في المجتمعات الأوروبية ، وانتشار
التعليم وعمومية الثقافة بعد اختراع آلة الطباعة ، كل ذلك أدى إلى انحسار
سلطة الكنيسة وانحسار مفاهيمها بشكل واضح ، ويكاد يكون نهائياً .

غیر أن الخلاف الرئيسي بين استعمال مفهوم الشيطان كأداة سياسية
للمحافظة على السلطة الكنسية في أوروبا من قبل الكنيسة ، وبالتالي محافظة
رجال الدين على امتيازاتهم ، وفاعلية هذا المفهوم وتحديدته يختلف عن
استعمال مفهوم الشيطان في التاريخ السياسي للدولة الإسلامية منذ الأمويين
وحق وقتنا الحاضر . فبسبب تفرّد الكنيسة بالسلطة الدينية ، والنظام
السلطي لرجال الدين في الكنيسة فإن الله والشيطان هما فقط من اختصاص
الكنيسة ولا توجد فرقة أو سلطات أخرى دينية ذات أهمية تستطيع منازعة
الكنيسة في توجيه الاتهامات ، الأمر الذي يركز جبهة الصراع بين المفهوم
التقدمي لسلوك الإنسان وبين المفهوم الميتافيزيقي المتخلف له ليكون بين

(١) د. ابراهيم بدران ، سرييكا (مرحبة) مخطوطة في طريقها إلى الطبع .

الكثينة من جهة وبين الفئات التقدمية (بالمعنى التاريخي والسياسي) من جهة أخرى .

أمّا في الشرق الإسلامي فإن أي فرقة سياسية أو دينية كانت تعمل ترمدها ، وتتهم الآخرين بأنهم على ضلال أو حلفاء للشيطان ، مستندة بذلك إلى تفسيرها للآيات القرآنية ، أو لتفسيرات أحاديث نبوية صحيحة أو موضوعة^(١) . والواقع أن فرقة واحدة رئيسية من الفرق الإسلامية هي التي أهملت دور الشيطان بالمفهوم التقليدي وجعلت تأثيره ثانوياً في تقرير مجريات الأحداث ، ونعني بها المعزلة ؛ فقد استند بعض المعزلة إلى الآية القرآنية :

« وكان كيد الشيطان ضعيفاً » ، فقالوا بأنه لا يستطيع إلا أن يوسوس في قلب الكافر وسوسة لا تدفعه إلى الكفر ، وإنما قد يُزَيِّن له الكفر . وشبهوا ذلك بوسوسة الفقير إلى الغني بتوزيع أمواله^(٢) .

ونستطيع أن ندين أن معظم من قالوا بخلق الإنسان لأفعاله (القدرة) كانوا بالضرورة مبالغين إلى الإقلال من دور الشيطان كما هو الحال مع المعزلة . غير أن فلسفة المعزلة لأسباب تاريخية وفكرية معروفة لم تكن لتستطيع أن تحافظ على بقائها ، فأهيك عن اتكائها بين جماهير المسلمين . وأدى سيادة مذهب أهل السنة إلى ذهاب معظم ما قاله المعزلة ، ورجع الشيطان ليعتزل دوره كأحد العوامل البالغة الأهمية في الشرق الإسلامي كما بيئنا فيما تقدم . واتسع نطاق عمل الشيطان وأعوانه ليشمل الإنسان بالإضافة إلى الجن . وفي هذا يقول العقاد :

وليس شياطين الجن بأقدر على الغواية من شياطين الإنس ، فإن الشيطنة هي عداوة الحق نحيث كانت ؛ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً^(٣) .

(١) راجع على سبيل المثال كتاب الملل والنحل للإمام أبي منصور البغدادي ، تحقيق
د. البير فادر ، سنة ١٩٦٨ ، بيروت .

(٢) راجع القاضي عبد الجبار الحمادلي ، فرق وطبقات المعزلة ، تحقيق وتعليق
د. سامي الكشار ، وصام الدين محمد علي ، سنة ١٩٧٢ .

(٣) عباس محمود العقاد ، إبليس ، ص ١٢٢ .

ومع أن العقاد لا يوضح فيما إذا كان يقصد بشياطين الإنس ما يعرف بتلبس الشياطين ليظهروا بمظهر الإنسي (في المفهوم الميثولوجي) أو أنه يعني مجرد « الأشرار » من الناس والذين لهم حيل كحيل الشياطين . إلا أن هذا المفهوم الشامل لشيطنة الإنس والجن يزيد المسألة تعقيداً من حيث أنه يضاعف من خوف الإنسان لكثرة ما يتوقع من هجوم شيطاني عليه من كل جانب . الأمر الذي يؤدي الى تعميق الشكوك بالآخرين والتوجس منهم والخوف والحذر الذي يصل الى حد الوسواس خوفاً من أن يكون الصديق أو الزوج أو الزوجة ، أو الأم أو الشريك شيطاناً حقيقياً أو متلبساً أو مجازياً . وهذا يضيف عبثاً آخر جديداً على نفسية الإنسان ليجعله يشعر بالصغر وشبه الانسحاق أمام مفاتيح وألغاز الشيطان ، خاصة وأن ما ينسب الى إبليس من قوة وجبروت تبلغ من الضخامة ما يجعلها موازية (في التصور الوهمي للإنسان) لجبروت الله ، حيث يتحدى الله إبليس أن يحمل على بني آدم بحيله ورجله ، ليرد إبليس مقسماً بعزة الله أن سيفوي البشر أجمعين إلا القلة القليلة من المؤمنين .

أضف الى ذلك أن تعريف العقاد للشيطنة بأنها عداوة الحق هو تعريف عمومي لا يحمل معنى واضحاً ولا يدل على شيء بالتحديد . ذلك أن مفهوم الحق نسبي جداً من حيث الزمان والمكان ونسبي جداً من حيث المصلحة والغاية ، ويرتكز أساساً حتى بمعموميته على القواعد الايديولوجية السائدة . كذلك فإن عدم وجود مرجع معين للحق يمكن للناس استشارته في خلافاتهم قد يحيل كل أمر الى شيطنة من وجهة نظر فريق من الناس . فقد رأينا أن كل فرقة إسلامية اتهمت خصومها بالحيود عن الحق ومعاداته ، وبالتالي بالشيطنة حسب مفهوم العقاد . وكذلك الخلافات السياسية في التاريخ الإسلامي قُسمت بأنها ناجمة عن فتنة الشيطان كما في « فتنة عثمان ومعركة الجمل » وامتدت هذه التصورات لتشمل الفقهاء ورجال الدين ليصفوا أي شيء لا يريدون بأنه معاداة للحق وبالتالي شيطنة .

وإذا نظرنا الى الأديان المختلفة كاليهودية والمسيحية والإسلام نلاحظ أنها

تتضمن مفهوم الشيطان كمصدر للشر مشترك . غير أن مفهوم الشر مختلف في بعض جوانبه بحيث يصعب التمييز بين عمل الشيطان في تحريك الشرور . ففي الوقت الذي يرى رجل الدين المسلم أن شرب كأس من الخمر هو بغواية من الشيطان للرجل المسلم ، لا يرى رجل الدين المسيحي مثل هذه الرؤية في مثل هذه المسألة ، هذا إذا لم يكن يجدها في بعض الأحيان .

وهكذا نرى أن الشيطان حسب ما حاول العقاد أن يصور دوره يعمل في كل اتجاه ، ويعمل أي شيء وكل شيء . ولن نستطيع أن ننسب إليه (الشيطان) عداءة الحق المطلق أو الحث على الشر المطلق لانعدام إطلاقية الحق والشر أو الفضيلة والرذيلة ، مما يجعل عبارة العقاد :

فإذا كان لا يدرك تاريخ الأخلاق الإنسانية حقاً وصدقاً إلا من تاريخ الشيطان ، فلا ينكرون هذا الاسم ولا ينكرون وجوده من باب أولي .

إنه وجود أرسخ من وجود الانسان .

...لنستخرج منه (تاريخ الشيطان) تاريخ الأخلاق الإنسانية... (١)

تفتقر إلى أي مدلول حقيقي عن الفضيلة والرذيلة مرتبط بالإنسان نفسه وبواقعه ، وتموزها مقاييس محددة ومتعارف عليها لمعنى الأخلاق الإنسانية . وفي نفس الوقت تلتصق هذه النظرة بفرصة كبرى للتبرير والمطاطية الأخلاقية المستندة إلى مصدر وهمي للرذيلة .

وخلاصة القول أن العقل العربي ما زال في أعماقه متأثراً بدرجة واضحة بمفهوم الشيطان كواحد من الميكانيكيات التي يستخدمها في تفسير الأحداث والتي كما ذكرنا تعجب عنه رؤى أخرى كثيرة ، وتعطل في ذهنيته ميكانيكيات أخرى أصبحت هي الدعائم الأساسية للتفكير في العصر الحديث .

ولقد تحول مفهوم الشيطان في أذهان عدد من المتعلمين أو الجامعين التي أتيح لها نصيب من التعليم ، تحول هذا المفهوم ليصبح أقرب التصاقاً بالحياة

(١) طباس محمود العقاد ، أبلهس ، ص ١٤ .

المادة للإنسان ، مع المحافظة على التأثير الذهني لفكرة الشيطان في المفهوم الميثولوجي. ذلك أننا نرى عدداً من الكتاب أو السياسيين أو الناس العاديين أصبحوا يرون في شيء معين « شيطاناً » العصر الحديث ينسبون إليه كل ما يحدث من شرور ، ويسندون إليه قوى وسلطات وسلطان ، لا يشابهها سوى القوى الأسطورية التي تمتع بها إبليس . فعلى سبيل المثال : أصبح « الاستعمار » في الشرق العربي أو الصهيونية العالمية كما تصورهما بروتوكولات حكماء صهيون بديلاً للشيطان في المفهوم التقليدي ينسب إليه كل ما يقع وكل ما سيقع وكان الشعب العربي في المنطقة أو الشعوب الأخرى في العالم لا حيلة لها إلا الانتظار والتفرج على الأعيب الاستعمار أو الصهيونية ^(١). أما الأسباب الحقيقية وراء المشكلات السياسية ، أما الدوافع الحقيقية وراء التصرفات والسلوك ، أما الحركات العقلية للأحداث فلإنها تقوت - وللأسف - الكثيرين ، لأن العقل العربي قد اعتاد أن يرى العلة في شيء واحد، الشيطان ، في الماضي والاستعمار أو الصهيونية في الحاضر - أو أي شيء مشابه ، إنما المهم أن يكون مصدراً آخر بعيداً عن إمكانيات الوصول إليه - مصدراً لكل ما لا يرضى عنه . وهذا يعفيه من المسؤولية في نظره وأمام الآخرين .

يتفق معنا في هذه النظرة إلى ميكانيكية التحليل في العقل العربي الدكتور صادق جلال العظم حيث يبين في أكثر من مكان أن العقل العربي ما زال بتأثير التفكير الميثولوجي يعلل الأحداث بردها إلى كائنات غير مرئية . ففي عرضه لأنماط التفكير العربي في تحليله لهزيمة حزيران عام ١٩٦٧ يقول الدكتور العظم :

... إن العقل العربي (أو بالأحرى الخيال العربي) لا يزال يميل ميلاً شديداً إلى الأخذ بأبسط التفسيرات لجرى الأحداث التاريخية وأكثرها سذاجة .

(١) اقرأ على سبيل المثال بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود ، شوقي عبدالناصر ، دار التماون ، القاهرة .

إن أبسط السبل لفهم ظاهرة معقدة مثل السياسة الخارجية لدولة مثل الولايات المتحدة ، هي نسبتها الى شخص ما أو الى مجموعة من الأشخاص (حكماء صهيون مثلاً) نعتبرهم مسؤولين عنها كلياً ، فنصبّ اللوم عليهم ونستنتج أنه لو تلاشى هؤلاء الأشخاص من الوجود لتبدل مجرى الأحداث تماماً . أي أننا نبحت دوماً عن تعليل للأحداث يرجعها في نهاية الأمر الى « قوة إرادية » كامنة خلفها أو الى « نوايا وغايات » مستقبله لأشخاص يتدبرون مجاريها وفق أهوائهم ولكن بشرية تامة .

... لم يألف العقل العربي بعد تفسير الأحداث بأساليب علمية جديدة لا تعتمد على التعليلات الفاتية وإرجاع الأحداث الى إرادات خفية وقوى شخصية ، وإنما تعتمد على اعتبارات اقتصادية موضوعية مثلاً أو قوى اجتماعية تضغط بصورة آلية أو تتفاعل على نحو جدلي فيما بينها .

وينتهي الدكتور العظيم الى القول :

إن هذا النمط الشائع في التفسير ناتج عن تأثير التفكير الميثولوجي - الديني التقليدي الذي يعمل الأحداث ، في نهاية المطاف ، يردّها الى الإرادة الإلهية والى رغبات الكائنات غير المرئية ويرى في مجرى التاريخ تدبيراً إرادياً مسبقاً لسير الأحداث وتخطيطاً معداً لكل واقعة تقع^(١) .

وكخلاصة لهذا الفصل يمكننا الاستنتاج بأنه وإن كان الانسان العربي المتعلم قد بدأ تدريجياً ، وببطء شديد ، يتخلص من بعض المظاهر الشككية للخرافة ، فإن الميكانيكية الخرافية ما زالت تعمل في العقل العربي لتعميل الميكانيكية العقلانية العلمية . ذلك أن مفهوم الشيطان أو الأفكار الخرافية

(١) صادق جلال العظيم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٢ ،

عموماً تحرم العقل العربي من أدوات التحليل العلمية والتي تتطلب عادة قدراً كبيراً من الجهد والمتابعة والمسؤولية ، وتحتاج الى مشاركة وتقصص معنيين، سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة أو المجتمع ، في الوقت الذي تقدم المفاهيم الخرافية ختصاً مطاطياً للتحليل ، يعمل كلمتين يمكن استعمال أحدهما عند الرضى، واستعمال الأخرى «من فعل الشيطان» فيما دون ذلك.

إن المفاهيم الخرافية بهذا الصدد والتي هي نتاج السنوات الأولى للحضارة الإنسانية تمثل أدوات حجرية كان يستعملها الإنسان الأول بالمقارنة بأدوات التحليل العلمية والتي تمثلها تكنولوجيا هذا العصر بكاملها .

الفضل الشاني

الأولياء

الأولياء

١ - لغة تاريخية :

جاء في مقدمة طبقات الصوفية للسلي :

... واتبع الأنبياء عليهم السلام ، بالأولياء ، يخلفونهم في سننهم
ويحملون أمتهم على طريقتهن وسمتهن .
فلم يخل وقتاً من الأوقات ، من داع إليه بحق ، أو دال عليه
ببيان وبرهان .

وجعلهم طبقات ، في كل زمان ، فالولي يخلف الولي ، باتباع آثاره
والاقتداء بسلوكة . فيتأدب بهم المريدون ، ويأتسي بهم الموحدون .
قال النبي ﷺ : « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
يلونهم » .

وقال ﷺ : « مثل أمي مثل المطر ، لا يسدي أوله ضير ،
أم آخره » .
فعلّم ﷺ أن آخر أمته ، لا يخلو من أولياء ويدلاء يبنون للأمة
ظواهر شرائعهم ، ويواظن حقائقهم ، ويحملونها على آدابها ومواهبها ،
إما بقول أو بفعل .

فهم في الأمم ، خلفاء الأنبياء والرسل ، صلوات الله عليهم ،
وهم أبواب حقائق التوحيد ، والمتحدثون ، وأصحاب الفرائد الصادقة ،
والآداب الجميلة والمتبعون لسنن الرسل ... إلى أن تقوم الساعة ^(١) .

(١) أبو عبد الرحمن السلي ، طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين شريعة ، مكتبة الخانجي ،
القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٦٩ ، ص ١ - ٢ .

إن الإيمان بالقوى الميتافيزيقية المطلقة لكائنات خيالية قد امتد ليشمل الاعتقاد بقدرات خارقة تستند الى أساس ميتافيزيقي أيضاً يتمتع بها عدد من الناس يتميزون عن الانسان العادي بأنهم ذو مكانة خاصة عند الالهة أو بأنهم « أولئك المقربون » (سورة الواقعة ، آية ١١) . وهؤلاء حسب اعتقاد كثير من المسلمين ، هم الأولياء ، الذين يتمتعون بمكانة تشابه مكانة القديسين عند المسيحيين .

وفكرة الولاية تشكل النظرية الثانية الكبرى في مذهب الصوفية بالإضافة الى النظرية الأولى وهي التوكل^(١) . ومسألة الولاية يرجع أنها ترجع الى أصل نصراني^(٢) . فقد حصل اتصال مباشر بالكنيسة المسيحية إثر الفتوحات الإسلامية ، مما أدى الى تسرب عقائد وأفكار مختلفة الى الصوفية ، نذكر منها على سبيل المثال في هذا المجال ، الاهتمام بالأبطال المتدينين والكلام في حب الله . ويقال ان الذي أدخل مسألة الولاية في مذهب الصوفية هو أبو عبد الله محمد ابن علي الحكيم الترمذي (المتوفى ٢٨٥ هـ / ٨٩٨ م)^(٣) .

وقد تطور معنى كلمة ولي^(٤) ليدل على الشخص الذي « يواليه الله وينصره » ، وهي فكرة صوفية أدخلها الصوفية في الإسلام فلم ينفك عنها في كل عصوره . وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصوفية . وقد أخذ هذا النجاح يظهر في القرن

(١) راجع باب التوكل في الرسالة للقشيري ، دار الكتب العربية الكبرى ، مصر ، ص ٧٥ - ٨٠ .

(٢) هناك قافة طوية لمراجع مسيحية مكتوبة باللغتين الاغريقية واللاتينية تظهر فيها مراراً عبارة « القرب الى الله » كلقب شرف يلقب به الراهب المتبذل . راجع :
Holl, Karl, *Enthusiasmus*, pp. 129, 214.

(٣) يذكر ابن العربي في الفتوحات المكية (الجزء الأول ، ص ٢٠٦ ، مطبعة بولاق عام ١٢٥٩ هـ) ان الحكيم الترمذي نبه على أن سيده عيسى خاتم الأولياء ، وذلك في كتابه ختم الولاية .

(٤) الولي في اللغة هو الناصر ، وقيل : المتولي لأمره العالم والخلائق القائم بها ومن أسمائه عز وجل . والولي ضد العدو ، وهو الصديق والنصير ، والولي هو التابع المحب . لسان العرب ، ابن منظور ، مطبعة بولاق ، سنة ١٣٠٧ هـ ، جزء ٢٠ ، ص ٢٨٨ - ٢٩٢ .

الزابع المجري . وينسب للمحاسبي (المتوفى عام ٢٤٣ / ٨ ٨٥٨ م) الذي تأثر بالمسبحة تأثراً قوياً ، المتكلم في مسألة درجة الأولياء وفي مقامات الحياة الصوفية ^(١) .

ولقد تطور النظام السلتمي (hierarchy) لدى الصوفية ليشمل درجات تبدأ بالمريدين ، فالأخيار وعددهم ثلاثمائة ، ثم الأبدال ويبلغ عددهم أربعين ، ثم الأبرار وعددهم سبعة ، ثم الأوتاد وهم أربعة يطوفون العالم بحملته كل ليلة ، ثم النقاء وهم ثلاثة ، ثم القطب أو الفتوح ^(٢) وهو قمة الهرم . وحسب المفهوم الصوفي فإن الأولياء هم ولاة العالم ، والحل والعقد منوط بهم ، وتدبير العالم موصول بهمتمهم ^(٣) .

مع أن عبادة وتقديس الأولياء والقديسين غير واردة في القرآن ، إلا أن هذا لم يمنع الاستفادة من بعض الإشارات القرآنية حول عدد من الصالحين أو الأولياء الذين خصهم الله بعلمه وأودع فيهم سره . فنقرأ في سورة يونس ، آية ٦٢ :

(١) تدل المقارنة بين كلام المحاسبي - الذي بدأ به أحد كتبه نقلاً عن بعض الحكماء والذي يمثل فيه الهادي بالبادر، وكلامه بالبذر، والناس بأرض صالحة مشمرة ، أو أرض ذات شوك يخفق الزرع... الخ - وإيجيل لوقا - الفصل الثامن - على أن المحاسبي ينقل كلام المسيح. وكذلك نجد في كتاب آخر له صورة مكبرة لخطبة المسيح على الجبل ، إيجيل متى - الفصل الخامس . راجع آدم متز ، الحضارة الانلامية في القرن الرابع المجري ، جزء ٢ ، ص ٢٠ - ٢١ .

(٢) لا يستوي القطب والفتوح من حيث الدرجة في بلاد الجزائر . فالقطب يعتبر هناك أكبر أولياء زمانه ، أما الفتوح فهو القمة الخالصة ، وقادر على أخذ ذنوب المؤمنين على عاتقه .
Doutté, L' Islam Algérien en l' an 1900, Algiers 1900.

الدول بالقطب من أهم تعاليم الصوفية والتي كان لها أثر في تاريخ المسلمين . فهم يقولون : « إن القطب هو أكمل إنسان ممكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ... فهو من الكائنات بمثابة الميمن عليها .. وإنه ليظل كذلك طول حياته حتى يقبضه الله فيخلقه واحداً من الأولياء الثلاثة الذين دونه في الرتبة » . أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٢ ، ص ١٦٩ .

(٣) الحجويري ، كشف المحجوب ، ص ٢١٤ ، ٢٢٨ .

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وجاء في تفسير هذه الآية في البيضاوي ^(١) :

ألا إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة ،
لا خوف عليهم من حقوق مكروه ولا هم يحزنون بفوات مأمول ..

كذلك ورد في سورة الكهف ، آية ٦٥ :

فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً .

وفي تفسير الإمامين جلال الدين المحلي وجمال الدين السيوطي نجد : أن العبد هو الخضر ، والرحمة هي الولاية ، والعلم أي معلوماً من المنبيات ^(٢) .

كما أن تأثير الثقافات المسيحية واليونانية والفارسية والهندية التي كانت سائدة في المنطقة عند الفتوحات الإسلامية ، بالإضافة إلى انتشار فكرة الجبرية بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي بدأت تسود العالم الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري على وجه الخصوص ، ساعد على نجاح الأفكار الصوفية وتغلغلها بين جماهير الشعب في معظم أنحاء الوطن العربي الإسلامي . فأصبحت وكأنها جزء من العقيدة الإسلامية . ويمثل أحمد أمين نمو التصوف المطرد ، وخاصة بعد سقوط بغداد ، إلى

أن التصوف لا يحتاج إلى عقل كبير ، وبحث كثير . بل هو بالقلب والشعور أعلق . ولذلك كانت دائرته أوسع . ولأن الناس فقدوا الدنيا فتطلعوا إلى الآخرة ، ويشوا من العدالة الاجتماعية في الأرض فأملوها في السماء . ولم يحرّوا أن يثوروا في وجوه الحكام يطالبونهم بتحقيق العدل ، فقموا بالسلامة وضعفت عقولهم عن تمييز الحق من الباطل ، وملأوها بالخرافات والأوهام . ولم تتجرد طبيعتهم من حب الله فأدخلوه في التصوف فكان فيه الفناء والموسيقى والرقص وألعاب

(١) البيضاوي ، أوار التزليل وأسرار التأويل ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ .

Commentorius in Coranum ed. H. L. Fleischer - Lipsiae, 1848.

(٢) جلال الدين المحلي وجمال الدين السيوطي ، تفسير القرآن الكريم ، دار الكتاب

العربي ، بيروت ، ص ٣٩٧ .

البهلوان . وعجزوا عن ربط المسببات بالأسباب فهرعوا الى المتصوفة .
 يمنحونهم البركة ويستقضون منهم حوائجهم ، ويقرعون بهم أبواب
 السماء ، فامتلأت البلاد بأرباب الطرق ومشايخ الصوفية ومدعي
 الولاية^(١) .

وفي الواقع فإنه اذا استثنينا حالات التطرف للمتصوفة سواء من حيث
 الممارسات أو الأفكار - كفكرة الفناء في الله وحلول روح الله في الانسان -
 فإن المدرسة السنّية قد قبلت الصوفية ووقفت منها موقفاً مشجعاً^(٢) خاصة
 بعد مجيء الغزالي (المتوفى عام ٥٠٣ هـ / ١١١١ م) الذي كان له أكبر الأثر
 في التوفيق بين الفقهاء الذين غالوا على مر الزمن في مراعاة الشوائب الظاهرة ،
 كالوضوء والصلاة والزكاة ومق تصح ومق لا تصح ، والصوفية المغالية في
 أحوال الروح مع أن الإسلام في « جوهره لم يكن يفرق بين الاثنين » بل
 يأمر بالأعمال الظاهرة ، ويطلب إصلاح الباطن ، ومراقبة الله في أداها^(٣) .
 وقد دعا الغزالي في كتابه إحياء العلوم الى المحافظة على الشريعة الظاهرة ،
 من صوم وصلاة وزكاة وصح ، كما بيّن أن لا قيمة لها ما لم تدعم بالنية الحسنة :
 من قال إن « الحقيقة » تخالف « الشريعة » ، والباطن يخالف
 الظاهر فهو الى الكفر أقرب . وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير
 محسوبة . فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة أنباء عن تصريف
 الحق . فالشريعة أن تمجده ، والحقيقة أن تشهد . والشريعة قيام بما
 أمر ، والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر^(٤) .

(١) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٤ ، ص ٢١٩ .

(٢) أراد الفقهاء وخاصة الحنابلة أن يقضوا على الصوفية كما قضوا على المذلة ولكنهم
 لم ينجحوا لأن قسماً كبيراً من العامة كان يشايخ الصوفية . راجع أحمد أمين ، ظهر الاسلام ،
 جزء ٢ ، ص ٧٦ .

(٣) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، الجزء الأول ، ص ١٣ - ١٥ .

(٤) نفس المصدر . وقد حاول القشيري في رسالته الشهيرة أن يوفق بين تقوى أهل السنّة
 وتقوى الصوفية قبل الغزالي ، فيجد القاري تشابهاً كبيراً بين مقولة المؤلفين . راجع الرسالة
 للقشيري ، ص ٤٣ .

كذلك قال القشيري في رسالته المعروفة باسمه :

انفرد خواص أهل السنة ، المراعون أنفاسهم مع الله تعالى ،
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ، واشتهر هذا الاسم
لهؤلاء الأكابر قبل المتئين من الهجرة^(١) .

ويعتبر ابن خلدون علم التصوف من العلوم الشرعية ويقول في مقدمته يصف
طريقة التصوف :

بأنها لم تول عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن
بعدهم طريقة الحق والهداية^(٢) .

كذلك فإن الأزهر عموماً كان مع التصوف بطريقة أو بأخرى على اعتبار
أن أهل السنة يتفقون مع امكانية وجود الولي والذي تظهر على يديه
كرامات لا تظهر على يدي غيره من البشر . وفي نفس الوقت يرافقون أهل
التصوف على أن العبادة والتقرب الى الله قد يوصل الى الولاية استناداً الى
الحديث النبوي الذي ورد في صحيح البخاري ورواه الترمذي عن أبي سعيد
الخدري عن النبي أنه قال :

اتقوا فراسة المسلم فإنه ينظر بنور الله .

وفي مصر ، على سبيل المثال ، فإن الدولة ، على ما يبدو ، تعترف رسمياً
بالأولياء . يتضح ذلك من حفلات الموالد التي تشرف عليها الدولة من ناحية
كما سيأتي تفصيله ، - أو من حيث أراء رجال الدين الرسميين وفتاويهم .
فقد أفتى الشيخ محمد نجيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق
عام ١٩٤٠ بصحة وجود الأولياء ، من الناحية الشرعية ، وبكراماتهم .
فقد سأله سائل :

هل الأولياء لهم تصريف فيما يجزي في الكون ؟ وفي الوساطة
بين الله وعباده وفي قضاء حاجاتهم ... وهل في القطر المصري

(١) الرسالة القشيرية ، ص ٧ - ٨ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٦ .

سبعة لهم التصريف ... منهم السيد البدوي ، والفرغل ، وإمامنا الشافعي ، والسيدة نفيسة ، فهل لهذا أصل في الدين ؟ ^(١) .

وكانت إجابة مفتي الديار المصرية بمدح حمد الله والصلاة على نبيه كالتالي :

... أعلم أن الله تعالى قال : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم

ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا

وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) ... فأنت

ترى أن الله تعالى قد بين لنا أن له أولياء وأن هؤلاء الأولياء هم

الذين آمنوا وكانوا يتقون ... فهم مصدقون بالقضاء والقدر ... فإن

فاته شيء مما يطلبه لا يحزن على فوته لاعتقاده أنه لم يقدر له ولو

قدر له ما فاته ، كما أن ما وصل إليه إنما وصل بقضاء الله وقدره ...

فالولي شرعاً ... هو من يتولى الله تعالى ويتخذ مولى له ،

فيؤمن به ويتقيه ويمثل لأوامره ويحنتب نواهيه ويتولاه الله تعالى بأن

يوفقه فيخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ... ^(٢)

وينسأ على ذلك يستنتج مفتي الديار المصرية بأن كل مؤمن له قسط من

الولاية فيقول :

وإذا فكل مؤمن ولي ، وإنما تختلف درجات الولاية على حسب

درجات التقوى ^(٣) .

ثم أورد الشيخ محمد نجيت الطيمي بيت شعر لعبد السلام صاحب الجوهرة :

وإثبات للأولياء الكرامة ومن نقاه فأنبذن كلامه ^(٤)

وأشار الشيخ نجيت أن هذا المعنى بالولاية هو المعنى الأخص وبالتالي تفترق

الكرامة بالولاية الخاصة . ثم يقول الشيخ الطيمي :

(١) محمد شامين حمزة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندي ، ١٩٧٠ .

ص ٧١ - ٧٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٧٣ .

(٣) نفس المصدر والطبعة .

(٤) نفس المصدر ، ص ٧٤ .

وقال علماء الكلام : يجب الاعتقاد بأن الأولياء كرامة حال حياتهم في الدنيا وبعد موتهم الى يوم القيامة^(١).
ويفسر ذلك بقوله :

والمراد أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد الكرامة أي حقيقتها ،
بمعنى جوازها ووقوعها لهم ، كما ذهب اليه جمهور أهل السنة ،
ومعنى الكرامة أمر خارق للعادة ...^(٢)

وبعد أن يميز بين الكرامة والمعجزة التي تظهر فقط على يد الأنبياء
ويتحدث عن المونة والإهانة والمصحوبة بورد أدلة على حقبة الكرامة
وإثبات وقوعها للأولياء مأخوذة عن المحوي في كتابه نفحات القرب والاتصال
وعن السنجاعي في رسالته . ثم يورد دليلاً

على جواز وقوع الكرامات للأولياء بعد مماتهم .
نقلًا عن الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وعن الترمذي
والحموي والتفتازاني .

ويقرر الشيخ المطيعي بعد ذلك

أن ما يظهر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف صريح
القرآن ... يظهره الله إكراماً لهم ، تارة بإلهام وتارة بمنام وتارة
بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم ، وتارة بغير اختيار ولا قصد
ولا شعور منهم ، بل قد يحصل من الصبي المميز وتارة بالتوسل إلى
الله تعالى بهم في حياتهم وبعد مماتهم ، مما هو محكي في القدرة
الإلهية ، ...^(٣)

أما فيما يتعلق بوجود سبعة أولياء في القطر المصري لهم التصريف في
شؤونهم ، فقد كانت إجابة المفتي غير محددة تحتل الموافقة أو الإنكار حسب
ما يميل القارئ إليه . فعلى وجه الابتداء قال :

(١) محمد شامين حمزة، السيدة نفيسة، الطبعة الثانية، مكتبة الجندي، ١٩٧٠، ص ٧٤ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٧٧ .

فالتصريف الذي ينسب هؤلاء السبعة هو عبارة إكرام الله تعالى لهم وإظهار خارق العادات لمن يتوسل بواحد منهم في أي شيء من الأشياء التي تكون كرامة للولي، وليس هذا التوسل ممنوعاً أصلاً... وهذا لا فرق فيه بين الحي والميت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى، بل إنه بعد الموت أقرب منه حال الحياة الدنيوية... وهذا لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من إكرام الله تعالى لهم بعد مماتهم...^(١)

وبعد هذا الإقرار المحدد يتدارك الشيخ المطيعي فيقول :

ولكن لا يجب الاعتقاد أن فلاناً بعينه ولي وأن الله أظهر الكرامة على يده... بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 'ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعمين. ولا يكون بإنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين، ولا مانعاً عن سنّة صحيحة، ولا متحرّفاً عن الصراط القويم...^(٢)

ثم يعود فيقول :

لكن من 'ينكر أن الله أولياء معينين فهذا هو المخالف للقرآن وإجماع أهل السنّة^(٣).

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن التوسط بالأولياء، أحياء أو أموات، فيقرر جواز ذلك على اعتبار أن الولي إذا مات

وفقد الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على حياتها المكونية وتعلقت بحسبه تعلقاً آخر^(٤).

إلى أن يقول :

فلا مانع عقلاً أن يكون بعض أرواح الأولياء والصالحين

(١) محمد شاهين حزة، السيدة نفيسة، الطبعة الثانية، مكتبة الجندي، ١٩٧٠، ص ٧٨.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

(٣) نفس المصدر، ص ٧٩.

(٤) نفس المصدر والصفحة.

بعد موت الأجساد سبباً بدعائها وتوجهها إلى الله تعالى في قضاء
حوادث بعض الزائرين لهم المتوسلين بهم... (١)

بالإضافة إلى هذا الموقف الرسمي والذي يعبر فيه المفتي عن رأي الدولة
فإن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي يستند إليها المصدقون بالأولياء
ويفهمونها فهماً مباشراً وبسيطاً خالياً من الإطار الفلسفي الذي صاغ به المفتي
فتواه ومسقطاً التحفظات التي ذكرها . وهذا بطبيعة الحال يجعل هذه
الدعوى إلى التصديق بالأولياء وكراماتهم أقرب إلى عقلية الجماهير ونفسيتها.
فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي أنه قال :

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ،
ورجله التي يمشي بها ، فمعي يسمع ، ومعي يبصر ، ومعي يبطش ، ومعي
يمشي ، فمَن سألني لأعطينه ، ولمَن استعاض بي لأعدينه .

والغزالي نفسه يؤكد انكشاف « سر الملكوت » وتلاؤ « حقائق الأمور
الإلهية » فيمن يتولى أمر قلبه ، فالأنبياء

والأولياء انكشف لهم الأمر ، ففاض على صدورهم النور ، لا بالتعلم
والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا ، ... والإقبال
بالكلية على الله تعالى ، فمن كان لله كان الله له .

... وإذا صدقت إرادته ، وصفت محته ، وحسنت مواظبته ،
تلع لواضع الحق في قلبه ويرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ،
فينكشف له الغيب ويحصل له اليقين (٢) .

أما ابن تيمية فقد أثار في كتابه الفرقان مشككة جديدة في الولاية فقسما
إلى ولاية للشيطان وولاية للرحمن . ويبدو من كتاباته أن الخوارق أو
الكرامات قد تظهر على أشخاص هم أولياء للشيطان ، فقال :

(١) محمد شامين حزة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندي ، ١٩٧٠ ، ص ٧٩ .

(٢) الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص ١٣٧٧ - ١٣٧٨ .

إن هذه الأمور وأمثالها ، أني الخوارق ، قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة ، بل يصون ملابساً للنجاسات ، معاشراً للكلاب... فهذه علامات أولياء الشياطين لا أولياء الرحمن... وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة ، فارقاً بين الأحوال الرحانية والأحوال الشيطانية ، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره...^(١١)

ومن الناحية السياسية فإن الصوفية ، وخاصة حين تطورت الى طقوس وتصورات تجذب اليها الجماهير وتصرفهم عن واقع أوضاعهم السيئة ، لم تكن في يوم من الأيام خطراً على أنظمة الحكم تستدعي تدخل الدولة للقضاء عليها ، باستثناء بعض الحالات التي تتوفر فيها القدرة للتصوف على اجتذاب الجماهير اليه بحيث يشكل التفافهم حوله تجمعاً جماهيرياً قد يتطور الى تحرك سياسي كما حدث للعلاج . فقد اضطرت السلطة للتدخل ضده وقتله بطريقة وحشية للغاية ، حين خاف الخليفة العباسي المقتدر والوزير حامد بن العباس الذي أوعز الى الفقهاء بمحاكمته ، حدوث فتنة في بغداد سنة ٣٠٩ هـ / ٩٢١ م . فضرب ألف سوط ، وقطعت يدها ورجلاه وأحرق بالنار^(١٢) .

على أن حركة التصوف قد خرجت كثيراً في بعض صورها عن حدود المبادئ الإسلامية . فادعى بعضهم أن من « اتصل بالله وبلغ الغاية في الفناء خضع له الكون وقوانينه ، جرى على يديه خرق العادة بما يسمى «الكرامات» مقابل ما كان للأنبياء من معجزات » . كما قالوا :

(١١) عبد الكريم الخطيب ، نشأة التصوف ، ص ٤٨ .

(١٢) يبدو أن التهمة التي وجهت الى العلاج وسببت قتله هي تهمة « الترمطية » . وكان الترمطة يريدون توسيع دائرة خلافة أهل البيت ، وينصروا الخلفاء العباسيين . وقد انتشرت دعوتهم في العراق وخراسان وجزيرة العرب . راجع أحمد أمين ، ظهير الاسلام ، ص ٢٠٥ . وقد ذكر الاصطخري أحد معاصري العلاج المتأخرين ، أن العلاج قد أثر في كبراء أهل بغداد - جماعة من الوزراء وطبقات من حاشية السلطان وأمراء الأمصار - تأثيراً قوياً نادر المثال . الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص ١٣٩ . كما زود في كتاب المسالك والممالك لابن حوقل أن العلاج كان في أول أمره داعياً من دعاة الفاطحيين .

إن من بلغ درجة الولاية تمحور من المظاهر ، أي غير ملتزم بالشريعة ... بل أشاعوا أن المعصية لا تمنع الولاية^(١) .

فعرضوا السلطة بهذه الأقوال والادعاءات والنزعات الى الخطر ، فاتهموا بالزندقة ، وثارت العامة عليهم ، فقتل منهم نحو « سيف وسبعين » وسبق الكثير منهم الى السجون كالجنيد وسحنون^(٢) .

وقد وجه عدد من فلاسفة الإسلام نقداً مريراً الى حركة التصوف ، وخاصة لأفكارها المتطرفة فقد :

أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الارشادات في فصول التصوف منها فقال : جل جناب الحق أن يشرعه لكل وارد ، أو يطلع عليه الواحد بعد الواحد (إشارة الى انتقال السر الإلهي من قطب الى قطب) وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي ، إنما هو من أنواع الخطابة وهو بيمينه ما تقول عليه الرافضة ، ودانوا به . ثم قالوا بترتيب الأبدال بعد هذا القطب كما قال الشيعة في التقباء^(٣) .

كذلك وجه ابن حزم نقده اليهم ، ومما قاله :

إن من الصوفية من يقول أن من عرف الله سقطت عنه الشرائع ، وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالى . وبلغنا أن بني سائور اليوم في عصرنا هذا رجلاً يكنى أبا سعيد أبا الخير من الصوفية ، مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال ، ومرة في اليوم يصلي

(١) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء ٢ ، ص ٦٤ . راجع مقال الحضارة الإسلامية ... ص ٥٩ . كان الشفاعة مثلاً (نسبة الى الشفاعة المعروفة بابن أبي المزاهر ، وهو من قرية من قرى واسط) يفتخرون برفق الصلاة والصيام والاعتقال ويبيعون الفروج ولا ينكرون أن يطلب أحدهم من صاحبه حرمة ، بل يرون أنه لا بد لفاضل منهم أن ينكح الفضول ليولوج النور فيه . كذلك كانوا يقولون بـ « الحيلة » . يقول المجري ، مصحح الأدباء ، جزء ١ ص ٢٩٦ - ٣٠٧ .

(٢) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء ٢ ، ص ٦٩ .

(٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٣ .

الف ركمة، ومرة لا يصلي فريضة ولا نافقة؛ وهذا كفر محض...^(١)
ولم تتوقف حركة الإستهيا من الصوفية عبر القرون وإن لم تنشأ عنها
مدرسة منظمة قوية تتولى عمارتها والقضاء عليها وعلى تأثيرها المطلق لمعلمية
تخلص الجماهير من رواسب الخرافة . ورغم أن شخصيات كبيرة من أهل السنة
أبدت استنكارها لأفكار وممارسات الصوفية بين آن وآخر ، إلا أن موقف
أهل السنة استمر في غالبته متعاطفاً مع الصوفية .

ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هاجم عبد الرحمن
الكواكبي الصوفية في كتابه أم القرى واتهمهم بأنهم
لم يرضوا بالشرع المبين ، وابتدعوا أحكاماً في الدين سموها علم
الباطن ، أو علم الحقيقة ، أو علم التصوف^(٢) .
وفسر فلسفتهم بأنها قائمة على تأويل المتشابه من القرآن والأحاديث
والآثار ، أو الأحاديث الموشوعة من جانبهم . وقرعهم بالتخاذل من الدين ملهاة
وملعبة إذ أنهم :

اتخذوا دين الله لهواً ولعباً ، فجعلوا منه التفتي والرقص ونقر
الدفوف ودق الطبول ولبس الأخضر والأحمر واللعب بالنار ...
يخدعون بذلك البسطاء ويستترهبون الجلفاء^(٣) .

ثم هاجم الكواكبي قواكلهم واتهم بعضهم بالبلامة فقال :
ومنهم قوم يعتبرون البلادة سلاحاً ، والجنون خيراً ، والخبيل
خشوعاً ، والصرع وصولاً ، والهديان عرفاناً ، والجنون منتهى المراتب
السبع للكمال^(٤) .

وأكد الشيخ محمد عبده موقف الكواكبي ، وأيده سواء من حيث ادعاءات
المتصوفة أو سلوكياتهم ، ووجه اليهم تهماً تشبه ما قاله الكواكبي فيهم ،
فهم في نظر الشيخ محمد عبده :

-
- (١) ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، الجزء ٤ ، ص ١٨٨ .
 - (٢) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، المطبعة المصرية ، حلب ، ١٩٥٩ ، ص ٩١ .
 - (٣) نفس المصدر ، ص ٩٣ .
 - (٤) نفس المصدر والصفحة .

خليط من الناس جمعهم وحدة الفرار من الدنيا وحب الكسل ،
والابتعاد عن أي عمل يعود على الإنسانية بالنفع ، وهم إما فاشل
عجزت نفسه عن السير في طريق الحياة والأخذ بالأسباب والمسببات .
وهم إما مسخ مشوه منبوذ في المجتمع وإما طريد من طرداء العدالة
أراد أن يتستر وراء هذا المظهر الخادع حتى يفلت من القصاص .
وإما أبله قد ألقى في روعه أنه حبيب الله وصفيته وقد وجد طؤلاء
أنصار ومحبذون يؤيدونها وينشرونها بين الجماهير فيخدرونهم بمخدرهم
السام ، وهم يلقون في روع الناس أن الحياة الدنيا دار فناء وبأخذون
في ذمها وتغيير الناس من العمل السليم . وبما يؤثر عنهم قول العامة
أن الرزق ليس بالشطارة وأن المجتهد قد لا يكون له نصيب من الحياة
وأن الخامل قد يصيبه المجد فيها ، وأن الدنيا دار فناء والزهد فيها
خير من التمسك بها ...^(١)

كذلك اتخذ أحمد أمين موقفاً يقوم على الاستنكار والسخرية بالمتصوفة
وخاصة المتأخرين منهم ، فقال يصف حالة التصوف :
صار في أغلب الأحيان ، إلا في القليل النادر ، صناعة
لكسب العيش .

وتتطلب هذه الصناعة عمالة خضراء وسبعة طويلة غليظة
والنظائر بذكر الله ، ودعوى مخاطبته الأولياء والاتصال بهم عن
طريق الروح ، وقد ذمهم كثير من الناس والشعراء^(٢) .

وهو ينقل عن الجبرتي انتقاد الأخير لأعمال المتصوفة فيعطي قصة عن شيخ
كبير من مشايخ الطرق الصوفية أعطته وزارة الأوقاف أربعمائة جنيه ليصرفها
على الاحتفال بالمولد النبوي ، فأتضح أنه مدين لتاجر مشهور « بشمن صناديق
مشروبات روحية » .

(١) أنور الجندبي ، الفكر العربي المعاصر في معركة التفريب والتبعية الثقافية ،
مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ص ٤٧٩ - ٤٨٠ .
(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ... ، ص ١٢٠ - ١٢١ .

لم تقتصر التهم الموجهة الى الصوفية على الناحيتين العقيدية والسلوكية ، بل امتدت لتضع عدداً من الفرق الصوفية في قفص الاتهام من الناحية السياسية . يذكر أنور الجندي في معرض حديثه عن الخلاف بين السنة والصوفية أن عدداً من الفرق كانت أدواتاً للاستعمار في أنحاء متفرقة من الوطن العربي ، فيقول :

لقد كان للصوفية دوران واضح لا سبيل الى إنكارها :
الدور الأول هو استغلال الاستعمار لهذه الفرق لخدمة أغراضه ...
وفي مصر إبان الاحتلال البريطاني كانت الطريقة الدمرداشية التي يرأسها عبد الرحيم الدمرداش تحظى برعاية الاستعمار . وقد حرصت الصحف الدائرة في فلك التغريب (يقصد الدعاية الى الأخذ بالثقافة الغربية) أن تدعو لها وتحمىها وتصورها بصورة العمل النافع ...
وفي السودان وفي المغرب كانت بعض الطرق الصوفية أداة من أدوات (يقصد الاستعمار) ...

ومما يذكر أن الاستعمار أفاد من جموع الصوفية في رسم صورة مزرية للشعوب التي احتلها ...

... في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي .. « انقلبت الزوايا بعد مؤسستها الأولى الى معاهد خرافات وأباطيل تستثمر غفلة العامة ويلهمهم ، فتتال منهم مال السحت الذي يدفعونه بصفة نذور وينفقه رجال الزاوية على ملاذم وملاهيهم ومشكراتهم ... » .

وأشار علال الفاسي في كتابه « المغرب العربي » :

« ... أن الدعاية الفرنسية جندت في الشمال الأفريقي قسماً كبيراً من مشايخ الطرق الصوفية الذين اعتادوا أن يعملوا لمصلحة رجال الحكم ، أو الذين خلقتهم الإدارة الفرنسية للتسخير في أغراضها ، فاشتغل عمود التيجاني في الجزائر وعبد الحفي الكتاني في المغرب وابن عزوز في تونس دعاة متعصبين للسياسة الفرنسية ... »^(١)

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ... ، ص ٤٨٠ - ٤٨١ .

ويؤكد الجندي أن عدداً من المسلمين تيقظوا الى خطر هذه الفرق ،
وفطنوا الى مفاهيم الإسلام الحقبة التي 'تحرقت'ها الطرق الصوفية ، وأن هذه
الطرق كما صورها الشيخ محمد عبده تحمل

الدعوة الى التواكل والقدرية ، وتغفّر الناس من العمل ، وتحت
هذه العناوين يمكن دعوة الناس الى قبول الاستعمار والرضى بالحاكم
المستبد وقبول الغزو الأجنبي ...^(١)

ولسنا هنا بصدد بحث صدق الاتهامات التي توجه الى المتصوفة فيما يتعلق
بعلاقاتهم مع الدوائر الاستعمارية ، وإن كنا نتفق مع الرأي القائل بأن
ممارستهم الخرافية لها تأثير ذهني مدمر على عقلية الجماهير البسيطة التي تنخدع
بإدعائهم . وما يهنا هنا هو التأثير السلبي على العقلية الجماهيرية الذي تركه
الآراء الإسلامية المختلفة حول المتصوفة والأولياء .

المتصوف أو الولي يتأرجح بين الولاية لله والولاية للشيطان، أو بين السماء
والأرض. والفرق بين أن يكون ولياً لله أو ولياً للشيطان فرق غير معروف.
فالظاهر لا ينبئ بالباطن والمظهر ليس دليلاً على الجوهر. عين الانسان عاجزة
عن رؤية الحقيقة، وعقله عاجز عن التعليل . ادعاء الولاية والكرامات تسنده
آيات وأحاديث نبويه وآراء لشخصيات إسلامية ، والنتيجة : أن يصبح
الإنسان العادي على استعداد للتصديق بأي شيء ، أو يجمع المتناقضات في
ذهنه دون أن تلغى واحدة منها ، الأمر الذي ينعكس على ميكانيكية
التفكير ككل .

ومع أن فوجعة التعليم التي بدأ يتعرض لها العالم العربي منذ أوائل هذا
القرن قد أتاحَت الفرصة لقطاع عريض نسبياً من المتعلمين من الشرائح الوسطى
والدنيا أن يتخلصوا قليلاً من جزء من الخرافات التي كانت جزءاً أساسياً من
الحياة العلمية والثقافية المسائدة . ومع أن العديد من الناس قد يتسرب اليه
الشك بصدق دعاوى المتصوفة سواء من حيث الولاية أو من حيث الكرامات ،

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ... ، ص ٤٨٢ .

أو يتسرب الشك اليه بسبب تصرفاتهم التي تعتبر خارجة عن العرف الاجتماعي الإسلامي التقليدي ، وأن العديد من المتعلمين قد يحاول أن يوفق بين جزء مما تعلمه وبين قناعاته الدينية والاجتماعية ، إلا أن طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد العربية تحمّد هذا الشك ، وتطفئ جذوة التعليل العقلاني بفعل الضغوط الاجتماعية من ناحية وطلباً للسلامة والراحة من ناحية ثانية .

إن التراث الثقافي للجماهير لقبولها أو رفضها للأولياء هو تراث ديني وتاريخي بالأساس . وخلال آلاف السنين أصبح الكاهن أو القديس أو الولي جزءاً أساسياً من الواجهة الاجتماعية بغض النظر عن حقيقة الفلسفة الدينية . - شكلاً وموضوعاً - التي يستند إليها .

ولأن حظ الشرائع الدينية من التعليم يكاد لا يُذكر^(١) فإن قدرتها على التعليل ضعيفة بطبيعة الحال ، وتفتقر الى القدرة على المتابعة والربط ورؤية المتناقضات الفكرية أو السلوكية إلا فيما يحسبها مباشرة وبشكل أقرب الى العفوية . أضف الى ذلك أن « مبدأ جهل الإنسان بغاية الله ومراده » ومبدأ الظاهر لا يدل على الباطن » تعني بالتطبيق العملي أن أحداً لا يستطيع أن يصدر حكمه على الأشياء ، وتعني سيطرة حالة من « الإرجاء الذهني الى يوم القيامة » وهذا ما تجد الجماهير نفسها مضطرة الى الانسحاق فيه . ومن ناحية ثانية ، وهذا هو الأهم ، تطبيقاً أن اهتمام الجماهير الفقيرة بالأولياء وكراماتهم هو في الناحية العملية اهتمام وراء حاجات ومصالح صغيرة يريدون قضاءها . فالجماهير البسيطة تخاف الولي أو الصالح لأنها تعتقد أنه قادر على إيداعها اذا هي أغضبتة إذ « أن الله رجلاً اذا أرادوا أراد » أو كما ورد في الحديث القدسي « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وهي ترغب في الولي لأن دعوته مستجابة ولأنه وسيطها الى الله . ولذلك لا يهمها في كثير أو قليل أن يكون شيخ الطريقة عيلاً للاستعمار أو لا يكون ؛ لا لأن الجماهير أقل

(١) تصل نسبة الأمية في ريف البلاد العربية الى تسعين بالمئة ولا تقل عن السبعين .

وطنية ، بل لأن صراعاتها اليومية من أجل البقاء ، صراعاتها ضد المرض والموت تأخذ كل طاقاتها الجسدية والذهنية . ولأن المجتمع لا يزال متخلفاً حضارياً تحكمه علاقات متخلفة تنسم بالزيف من ناحية ، والقسوة من ناحية ثانية ، فإن الفلاح البسيط يمه أن تتحقق مطالبه الصغيرة ، ولا بأس أن يكون شيخ الطريقة أو الولي أو ضريحه أو خادم الضريح ستاراً يجتفي خلفه الضعف والقصور الإنسانيين .

إن المرأة الريفية الفقيرة - أو مثلتها في المدينة - المهدة بالطلاق لأنها لم تستطع أن تنجب لزوجها خلفاً مستعدة لأن تقبل بنصائح الولي أو الرجل الصالح سواء كانت هذه النصائح نظرية أو عملية . وإذا تحقق لها الحمل ، وهذا بعيد إلى زوجها رجولته ، وبالتالي كرامته ، ويعزز من قوته الاقتصادية في نظر المجتمع ، اذا تحقق الحمل فلا شيء بعد ذلك بهم ، ويصبح الولي أكثر شعبية وأقدس مكانة .

إن الجماهير الفقيرة تحت وطأة الاحتياجات اليومية لا تستطيع إلا أن تقبل بالولي كما هو . أما حقيقته فاهل بها أعلم .

فإذا انتقلنا إلى الشرائح الأرقى في السلم الطبقي ، فلننا. نلاحظ قلة احتياج أفراد هذه الشرائح عموماً للأولياء والصالحين بحكم الإمكانيات الاقتصادية « المقولة » نسبياً التي يعيش بها قطاع الطبقة المتوسطة ، وتوفر الخدمات الطبية والتعليمية في المناطق المدنية بالإضافة إلى ما تحمله حياة المدينة من تسهيلات مما كانت كفاءتها قليلة إلا أنها غير متوفرة في الريف .

غير أن عدم استقرار الأنظمة السياسية والتغير المستمر في السلطة الحاكمة (منذ مئات السنين عبر التاريخ العربي) وانعدام الحرية السياسية والاجتماعية وافتقار الدولة إلى المؤسسات الدائمة الثابتة التي توفر للفرد الحماية السياسية والضمان الاقتصادي والاجتماعي ، كل ذلك بالإضافة إلى الرصيد الخرافي في الذهنية والاجتماعية وعقم أساليب التعليم ينمكس على الموقف العقلي لأفراد الطبقة المتوسطة تجاه المتناقضات التي تذكر عند الصوفيين والأولياء . وهذا يدفعهم إلى اتخاذ موقف محايد أو متساهل أو « مغمض العينين » طلباً للسلامة

وابتعاداً عن المشاكل التي قد تترتب على اتخاذ موقف مضاد للرجل الصالح . ذلك أن الخوف من أن يكون الرجل ولياً لله حقاً ، وبالتالي تكون دعواته مستجابة ما زال متأصلاً في نفسية الفرد منذ طفولته . وكما عبّر عن هذا الموقف أحد الأساتذة الجامعيين بقوله : « الأضمن لي والأسلم أن أصدق بأنه ولي . فإن كان ولياً حقاً ربما نالني خير من دعواته وبفضل بركاته . وإن كان كاذباً وولياً للشيطان فإن الله سوف يحاسبه على ذلك ولن يصيبني ضرر لأن نيتي حسنة ومخلصة على أي حال » .

وهكذا وبمثل هذا الموقف الفردي الذي يفتقر الى الوعي السياسي والاجتماعي والالتزام تجاه قضايا الجماهير ، يتجاهل كثير من الذين اتبعت لهم فرص التعلم يتجاهلون استمرار الخرافة في أوساط المجتمع لأنهم محكومون بمقيدة الخوف من القوى الخفية الغيبية منذ الطفولة ولأنهم غير متأكدين من مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي ، ويخشون على هذا المستقبل أن يفسده تدخلهم في مسائل الدين والشيطان والأولياء وما شابه ذلك .

أما الفئات الحاكمة فموقفها واضح تماماً : ما دام هؤلاء الأولياء لا يهددون السلطة بشكل أو بآخر فإن صلاحهم أو عدمه مسألة ثانوية .

وعلى الرغم مما تقدم فإن الطرق الصوفية والتي تعتبر العمود الفقري لفكرة الأولياء والكرامات ، ما زالت واسعة الانتشار في وقتنا الحاضر في البلاد العربية من المغرب وحتى العراق ، وأنه على سبيل المثال :

مئات الآلاف في مصر سواء في المدن أو الريف ما يزالون ملتزمين بعمق تجاه طريقة صوفية أو أخرى ... وأنه في عام ١٩٦٤ ذكر (اللؤلؤ) أسماء أربع وستين طريقة صوفية تمارس نشاطها في مصر . وهم يمثلون جميعاً في « المجلس الصوفي الأعلى » ... والذي كان يُعَيِّن رئيسه من قبل الخديوي ، ثم من قبل الملك ، ثم من قبل رئيس الجمهورية ...^(١)

M. Berger, *Islam in Egypt Today*, Cambridge Press, (١)
1970, pp. 63, 64, 67, 68.

وقد حاول الكواكي أن يرجع إقبال الجماهير على التصوف سواء بالممارسة أو التصديق

الى تضيق الدين على المسلمين (من قبل الفقهاء) ... جعل المسلم لا يكاد يمكنه أن يعتبر نفسه مسلماً ناجياً لتعذر تطبيق جميع عباداته... فبذلك أصبح الجمهور الأكبر من المسلمين يتقنون في أنفسهم التهاون اضطراباً... وكمن مسلم يحكم عليه الفقيه الشافعي بأنه نسل سفاح ومقيم على السفاح وراضٍ لمحارمه بالسفاح ، الى غير ذلك ... فهذا التضيق صار المسلم لا يرى لنفسه فَرَجاً إلا بالإلتجاء الى صوفية الزمان الذين يهونون عليه الدين كل التهوين .

ولم يكن الكواكي في رأينا بعيداً عن الصحة ، ضمن الإطار الديني لتفسير سلوكيات الجماهير ، إلا أننا من الناحية الاعتقادية نرى أنه لا يستبعد أن يكون شعور المسلم وخاصة في الطبقات الدنيا بأنه متضائل القيمة الى حد يكاد يكره للقاء بالنسبة لله وحكمته وإرادته وقدرته ، وانعدام التسلسل الهرمي في المكانة الدينية كما هو في المسيحية مثلاً قد ساعد على قبول عامة المسلمين لفكرة السلم الصوفي ، على اعتبار انه يشكل تدرجاً مقبولاً بين ضالة الإنسان وعظمة الله . كذلك فإن الهوة الضخمة بين الله والإنسان لا تجعله قادراً ولو من الناحية النفسية على اجتيازها بدون وسطاء ، خاصة وأن أحواله الاقتصادية والاجتماعية السيئة تؤكد له عجزه وانسحاقه ^(١) .

إن أهم ما يترتب على الأفكار الصوفية فيما يتعلق بذهنية الجماهير هو :

- ١ - الإيمان بالأولياء وما يودع فيهم من أسرار وبالتالي قدراتهم الخارقة .
- ٢ - الإيمان بالكرامات التي تنسب اليهم .
- ٣ - الأدعية التي ألفوها لقضاء الحاجات .
- ٤ - تعميق فكرة الاستسلام والإنذعان للواقع والزهد فيه .
- ٥ - ممارسة العديد من الطقوس الجماعية التي تنسي الانسان واقعه وتفصله عنه .

(١) عبد الرحمن الكواكي ، أم القرى ، ص ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ .

وعلى مر القرون تجتمعت في معظم أرجاء الوطن العربي ، وخاصة مصر والعراق وشمال إفريقيا (ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب) قائمة طويلة من الأسماء التي تنظر إليها الجماهير كأولياء لها مقامات منتشرة في المدن والقرى . فمن أشهرها في بغداد - وتعرف بمدينة الأولياء لكثرة من عاش أو دفن فيها- عبد القادر الجيلاني ، والجنيد ، وشهاب الدين السهروردي . ويقرب دمشق ضريح ابن العربي الصوفي الشهير ، وفي مصر إبراهيم الدسوقي وأحمد البدوي ومقامهما في طنطا . ومن الأولياء المعروفين كذلك الشاذلي . وتكثر الأضرحة لأولياء مختلفين في الطريق إلى طرابلس الغرب ، ليبيا ^(١) . أما ضريح الشيخ السنوسي فهو في الصحراء قرب جربوب . وفي تونس أضرحة ابن عروس ، وابن قاسم ، وابن سعيد . أما أشهرهم فهو سيدي غلص . ويشتهر سيدي بو مدين في الجزائر ، وكذلك عبد القادر الجيلاني ولي المراق الشهير ، ومن أولياء مدينة مراكش في المغرب الأقصى بن عباس وسليمان الجزولي ، ومن أشهر أوليائهم « مولاي إدريس » مؤسس الأسرة الإدريسية .

ومع أن العدد الأكبر من الأولياء هو من الرجال ، إلا أن حظ النساء في هذا المضمار لم يكن صغراً . فالسيدة نفيسة والسيدة زينب في مصر مثلاً شهرتهما لا تقل أبداً عن الأولياء الرجال المعروفين . وأسماء الأولياء كثيرة ومألوفة تبتدىء عادة بلقب الشيخ أو السيد أو سيدنا أو السيدة أو مولاي أو « الست » أو الشيخة إلى آخر القائمة . وكثير من هذه الأسماء غير معروفة إلا في محيطها الضيق مثل القرية أو الحارة . وبحيث يكاد المرء أن يستنتج أن كل تجمع سكاني له مولاة أو سيده الخاص والذي غالباً ما يكون غير معترف به لدى التجمعات السكانية الأخرى . ونجد هنا تشابهاً إلى حد كبير بين فكرة الأولياء وفكرة القديسين عند المسيحيين .

(١) راجع على سبيل المثال كتاب الدكتور عبد الجليل الطاهر ، المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، صيدا ، ١٩٦٩ ، ص ١٦٥ - ١٧٣ .

٢ - الكرامات

لا نريد هنا أن نبحث في موضوع الكرامات من حيث مدلولاته الصوفية أو حقيقة كونه قائماً على أسس دينية صحيحة من وجهة نظر رجال الدين أنفسهم ، وإنما يهنا هنا مفهوم الكرامات في ذهن الجهابير وما يمكن أن تكون عليه هذه الكرامات ، وإن كان بإمكاننا من الناحية التقريرية أن نقول بأن العديدين من رجال الدين يقرون بجواز حدوث الكرامات ، والقليلين منهم ينكرونها .

إن معظم الأفكار الدينية في بقاع العالم المختلفة ، كما هو معلوم ، ترسخ في أذهان الجهابير الفكرة القائلة بأن أمراً ما خارقاً للمادة ، غير مألوف للناس ، غير متفق مع ما هو سائد من علاقات طبيعية قد يظهر على أيدي بعض الرجال الذين تربطهم بالالهة علاقة ما خاصة . فالأنبياء تقع على أيديهم المعجزات ، والقديسين أو الأولياء قد تظهر على أيديهم كرامات أو خوارق لا تختلف من حيث الظاهر كثيراً أو في أذهان الجهابير عما هو معجزة^(١) .

(١) ورد في رسالة القشيري أن « الإمام أبو اسحاق الاسفرايني رحمه الله ... يقول من الفرق بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها والولي عليه سترها وإخفاؤها والتي صلى الله عليه وسلم يدهي ذلك ويقطع القول به والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرراً » . القشيري ، ص ١٤٨ - ١٥٩ . يذكر آدم ماز في كتابه المضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، الجزء الثاني ، ص ٥٣ : « اتنا لا نجد أنه قد وقع على أيدي المسلمين في ذلك العهد ما كان يقع على أيدي أصحاب الخوارق النصارى من إحياء الموتى ؛ أما المسلمون فلم يصاروا إلا إلى قيام الحيوانات بعد موتها على أيديهم » . (كما جاء في رسالة القشيري ، ص ١٧٤) .

وقد جاء في كتاب **جهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف**، لمحمد أبو الفيض
المنوفي الحسيني ، أن :

الكرامة للولي رتبة ثانوية للمعجزة بالنسبة للنبي، وتأتي في الترتيب
بعدها مباشرة ، فمعجزة النبي مقرونة دائماً بالتحدي واستمرار
الآيمان والتصديق من قلب مشاهدا عن طريق المعجزة بخرق العادة
كإسراء محمد وانفلاق البحر لموسى وإحياء الموتى لعيسى وغير ذلك ،
ومعجزة محمد ﷺ الكبرى في أنه أمي وأنه أنزل عليه القرآن... (١)
وفي المنطقة العربية راجت القصص والحكايات العديدة عن الكرامات
بسبب اكتساب هذه الكرامات طابعاً دينياً ، سواء من حيث التفسير أو من
حيث علل الحدوث . وكان المتصوفة هم أكثر الناس ترويحاً لهذه المسألة
بحيث لم يتركوا شيئاً خارقاً للعادة مبطلاً لقوانين الطبيعة . يمكن أن يتصوره
خيالهم إلا ذكره ونسبوه الى أحد أوليائهم . فقد ورد في رسالة القشيري
أن الكرامات :

قد تكون إجابة دعوة ، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة
من غير سبب ظاهر ، أو حصول ماء في زمن عطش ، أو تسهيل قطع
مسافة في مدة قريبة ، أو تخلصاً من عدو ، أو سماع خطاب من
هاتف ، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة (٢).

وفي الوقت الذي حارب بعض علماء المسلمين ، وخاصة الفقهاء ، مقولات
الصوفية وما يدور منها حول الكرامات كما فعل الإمام ابن الجوزي في كتابه
تلبيس إبليس حيث نسب هذه الظواهر الى الشيطان (٣) ، إلا أن الجماهير
بحكم واقعها الحياتي ومستوى تقدمها العلمي كانت وما تزال ميالة الى تصديق

(١) محمد أبو الفيض المنوفي الحسيني ، **جهرة الأولياء** ، الجزء الأول ، ص ١٠٠ .

(٢) رسالة القشيري ، ص ١٦٠ .

(٣) إن عدداً من خاصة الصوفية لم يميلوا للكرامات شأنها كما هو واضح في رسالة
القشيري ، ص ٢٦ ، ١٦٤ ، ١٧٢ . فيحكي عن أبي سهل التستري (المتوفى عام ٢٧٣ هـ
أو ٢٨٣ هـ / ٨٨٦ أو ٨٩٥ م) أنه قال : « أكبر الكرامات أن تبدل خلقاً منموماً
من أشعلاق » .

كثير من هذه القصص . وواضح أن نسبة خوارق الأحداث الى أئمة الصوفية يلهب خيال الجماهير ويزيد من تعلقها هؤلاء الأئمة وأتباعهم ، ويعزز في نفس رقت المكانة المادية والمنوية المتصوفة في نفوس الجماهير سواء رغبة في أن يصيبهم جزء من الكرامات الخيرة هؤلاء الأولياء أو خوفاً من انتقامهم الذي يرحون بقصصهم أنه قد يكون مدمراً . فقد ورد في الحديث القدسي :

« من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ... »^(١)

وفي حديث قديمي آخر :

عبدى أنا الذي يقول للشيء كن فيكون ، فأطعني اجعلك بقدرتي ربانياً تقول للشيء كن فيكون^(٢) .

والصوفيون يؤكدون أن ما يذيعونه بين العامة من كرامات قد ورد في القرآن وفي الأحاديث استناداً الى المقولة بأن الله يفعل ما يريد ومتى يريد وبالكيفية التي يريد دون أن يكون هناك اشتراطات من نوع معين

... والعجب كل العجب من ينكر الكرامات ، وقد جاءت في الآيات الكريمات ، والأحاديث الصحيحة ، والآثار المشهورة ؛ والحكايات المستفيضات الصادرة عن العيان والمشاهدات ، من السلف والخلف ، وبلغت في الكثرة والشهرة في جميع البلاد ، مبلغاً يخرج عن الحصر والتعداد . قال : ثم إن كثيراً من المتكبرين لو رأوا الأولياء والصالحين يطيرون في الهواء لقالوا هذا سحر ، أو قالوا هؤلاء شياطين ...^(٣)

وليس هناك شرط عقلائي أو مواصفات خاصة يجب توافرها في صاحب الكرامة . فقد يكون رجلاً عادياً متديناً أو غير ذلك ، عاقلاً أو أبله . يقول ابن عطاء الله :

-
- (١) د. عبد الحليم محمود ، منير الاسلام ، المجلد ٥٤ ، إبريل ١٩٧٤ ، ص ٣٨ .
(٢) محمود أبو القيس الترنبي الحسيني ، جبهة الأولياء ، ص ١٠٦ .
(٣) يوسف بن اسماعيل النبهاني ، جامع كرامات الأولياء ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٦٢ ، الجزء الأول ، ص ٤٢ .

ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة^(١).

بل قال بعض الصوفية عن كرامات معينة :

ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدي البله من الصادقين^(٢).

أما الكرامات فقد قسموها الى أنواع أو فصائل ، جعلها التاج السبكي في طبقاته الكبرى أكثر من أربع وعشرين نوعاً : إحياء الموتى ، كلام الموتى ، انغلاق البحر والمشي على الماء ، إزواء الأرض ، كلام الجمادات والحيوانات ، إبراء العلل ، طاعة الحيوانات ، طي الزمان ونسب الزمان ، استجابة الدعاء ، إمساك اللسان ، جذب بعض القلوب ، الاخبار ببعض المغيبيات والكشف ، الصبر على عدم الطعام والشراب ، مقام التصريف ، القدرة على تناول الكثير من الغذاء ، الحفظ عن أكل الحرام ، رؤية المكان البعيد من وراء الحجب ، الهيبة (بحيث يموت المشاهد من الرؤية) ، كفاية الله لهم الشر ، التصور بأطوار مختلفة ، اطلاع الله ايام على ذخائر الأرض ، عدم تأثير المسمومات... الخ^(٣).

ثم جعلوا لكل عضو من أعضاء الانسان كرامة خاصة به ولكل طبقة من الأولياء كرامات ، بحيث يبدو المشي على الهواء وتحويل الزمان الى طعام ، والماء الى يابسة ، والشبع من غير طعام ، وكأنه جزء طبيعي من حياة هؤلاء ، الأمر الذي يشعز الجماهير بالمعجز أمامهم والالتجاء اليهم دائماً . وهذا التنوع في أنواع الكرامات يتيح للأولياء فرصة أكبر للحركة ، فيستطيعون أن يفسروا أي شيء وبأي شيء .

إن أهم ما يميز خلق الأولياء ، هو السهولة التي يمكن للولي أن يصبح ولياً في نظر الجماهير المسلمة . ففي الوقت الذي يقل عدد القديسين عند المسيحيين عن عدد الأولياء ، نلاحظ أن إعلان قديسية القديس يحتاج الى

(١) الحسيني جهرة الأولياء ، ص ١٠٧ .

(٢) التنبائي جامع كرامات الأولياء ، ص ٤٢ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٤٨ - ٥١ . يبدو أن « مسألة إحياء الموتى » التي لم تكن من الحوادث التي وصل اليها المسلمون زمن القشيري - القرن الرابع الهجري - أصبحت تعد من أفكار التي يقوم بها الأولياء زمن لاج الدين السبكي في القرن الثامن الهجري .

إجراءات كنسية قد تأخذ قروناً . وقد تتأخر الكنيسة في هذه الإجراءات في الوقت الذي تكون الجماهير قد أحاطت القديس بهاته القدسية لما يروى عنه من حكايات^(١) . أما بالنسبة للجماهير المسلمين فإن شيوخ الحكايات عن كرامات إنسان ما مها كانت ظروفه غريبة أو غامضة كافية لتعميده ولياً في نظر البسطاء من الجمهور . فقد ذكر الحسيني في كتابه **جهرة الأولياء** أن :
 « رجال لا يعرفهم إلا الخاصة » ، « رجال يعرفهم الخاصة والعامة » ،
 « رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة » ، « رجال أظهرهم في البداية وسترهم في النهاية » ، « رجال سترهم في البداية وأظهرهم في النهاية » ،
 « رجال لا يعرفهم سواء ولا يطلع على ما بينهم وبينه إلا الحفظة الكرام الذين وكلوا بحفظ السرائر . » « رجال اختص الله بمعرفتهم »^(٢) .
 وهذه السلسلة من الاحتمالات التي تفتقر أي شيء يسد الحسيني الباب أمام أي تحليل عقلاني أو أي استدلال منطقي ممكن اللجوء إليه ، حتى يطمئن الإنسان الى دعوى المدعي ، بمعنى آخر : الاحتمال قائم بأن يكون أي إنسان ولياً .

ويقول في موضع آخر :

« مهمة الوالي لا تحيط في الغالب هدفها ولذا يقول عليه السلام : « إن الله رجلاً لو أقسموا على الله لأبرم في قسمهم » ومعناه : إن الله رجلاً إذا اهتموا بالشيء كان بإذن الله حصوله واقعاً »^(٣) .

ولقد أفرقت هذه الحالة من انعدام « الموصفات المنطقية » المتعلقة بالكرامات أو أصحابها ، في عقلية الجماهير العربية ، بحيث عمقت من عدم القدرة على التمييز بين ما هو معقول وبين ما هو غير معقول . ورسخت من الخاصية اللغوية المميزة للمنطقة ، وهي الاستعداد لقبول أي شيء وتصديق أي شيء .

(١) راجع ما جاء بهذا الخصوص في :

Encyclopaedia Britannica, Saints, vol. 19, 1968, pp. 886 - 888.

(٢) الحسيني **جهرة الأولياء** ، ص ١٠٠ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

هذا القبول والتصديق الذي يجمع في أغلب الأحيان المتناقضات النظرية والتطبيقية ، ويكون بالدرجة الأولى على حساب الحقائق العلمية أو المفاهيم العقلانية المدعومة بالملم والحضارة الحديثة .

إن المدقق في الذهنية العربية المعاصرة يلح آثاراً واضحة لفرضي التصديق واعتباطية القبول وتناقضية المنطق تنسحب على موقف الإنسان العربي من الإنجازات العلمية أو التكنولوجية المعاصرة ؛ أو من الأحداث السياسية أو الاقتصادية .

ولا يقتصر التصديق بالكرامات وما يترتب على ذلك من « إلغاء العقل » على الطبقات الفقيرة الجاهلة ، بل يمتد لها ليشمل قطاعات عريضة من المتعلمين أيضاً . وما يزال الإنسان العربي المتعلم عاجزاً في أغلب الأحيان عن اتخاذ موقف حاسم من الخرافة التي تروى على صورة كرامة لأحد الأولياء . وعلمية المتعلم العربي لا تزال محصورة في أماكن خاصة تتطلب الظهور بمظهر العالم أو المتحدث في العلم ، وكما عبر الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه تجسيد الفكر العربي :

وأما ثالث العوامل المقيدة لعقولنا عن الأصالة ، المكبلة لأرجلنا عن السير ، فهو ذلك الميل الشديد الذي نحسه في نفوسنا نحو أن تكون قوانين الطبيعة لعبة في أيدي نفر من أصحاب القلوب الورعة الطيبة ؛ فيكفي أن يشاء الله لواحد من عباده أن يكون من « الصالحين » لينصرف « صلاحه » هذا - في أوامم الناس - لا إلى شق الترع وبناء الجسور ورصف الطرق وإقامة المصانع ؛ بل لينصرف « صلاحه » نحو تعطيل أي قانون طبيعي شاء ؛ فهو يأتي لك الفاكهة من هواء الغرفة ، وليس من الضروري عنده أن تساج الفاكهة إلى تربة وماء وشمس وهواء ؛ وهو يقرأ لك الطروس المطوية ، لأن القراءة عنده ليست مشروطة ببصر ورؤية .

ويؤكد الدكتور زكي نجيب محمود الملاحظة التي أوردناها سابقاً فيقول :
ولو اقتصر الأمر في هذا على سواد العامة ، لما أخذنا عجب ...

لكن الأمر يماز هؤلاء الى العلماء أنفسهم ، وأي علماء ؟ علماء الكيمياء والفيزياء والنبات وطبقات الأرض ؛ ومتى ؟ في عصرنا هذا ؛ وأين ؟ في قلب الجامعات !!

انك في يومنا هذا ليأخذك العجب أشد العجب ، اذا ما أتيت لك أن تجالس طائفة من رجال العلوم الطبيعية ، لتستمع الى ما يدبرونه بينهم من أخاديب عن تصديق وإيمان ، اذا ما فتح لهم موضوع الخوارق والكرامات ؛ إنهم عندئذ يقبلون وهم في نشوة السعادة والرضى أن يحكى عن أصعاب الصلاح والطيبة والتقوى كل الخوارق التي تبطل أي قانون شئت من قوانين الطبيعة ، كان الله تعالى يرضيه أن تكون سنته في كونه لهواً وعبتاً ؛ إن هؤلاء العلماء وهم في معاملهم لا يقبلون إلا أن تكون قوانين العلم حاسمة صارمة ، فما الذي يصيهم اذا ما تركوا معاملهم وعادوا الى منازلهم بسمرون؟ أين يكون عقولهم مع معاطفهم البيضاء في حجرات المعامل ، ليمودوا الى منازلهم وقد فرغت رؤوسهم إلا من الخرافة وانعدام النقد وسرعة التصديق؟ أينثقل عليهم عبء العقل ، فيلقون به آناً بعد آناً ليستريحوا في ظل الخرافة الندي الطري الممتع اللذيذ ؟

ويستطرد الدكتور زكي نجيب محمود فيقول :

انني إذ قرأت ما أطلعته من حكايات الخرافة الساذجة عند أسلافنا ... بما أسمع بأذني من حكايات الخرافة يرويها بعض رجال العلم فينا اليوم ، تأخذني الدهشة العميقة ، وأسأل : هل زاد هؤلاء الرجال الذين ظفروا في ميادين العلوم الطبيعية والرياضية بأعلى الدرجات العلمية على أولئك الأسلاف السذج شيئاً في درجة التصديق؟ هل زاد هؤلاء على أولئك شيئاً إلا صفحات من علوم « حفظوها » ليقتنوها لطلابهم تلقيناً لقاء الرواتب ينفقونها على مظاهر الحياة فيبدون للأعين وكأنهم اختلفوا عن سائر العامة العوام في نظرهم اللاعلمية الى تسلسل الأحداث ؟

أسلافنا السذج... وأقراننا المعاصرون في عصر العولم كلاهما سواء في قبول ما يحكى لهم. من أن من ذوي النوايا الطيبة والقلوب المؤمنة من يطير في الهواء بلا أجنحة ، ومن يسير على الماء بلا حوامل ، كلاهما سواء في تصديق ما يحكى لهم من قدرة أصحاب الكرامات على أن يعرفوا من وعاء صغير على النار طعاماً يكفي ألفاً من عباد الله الجائعين ... كلاهما سواء في تصديق ما يحكى لهم عن القوة السحرية لكلمات تكتب أو تقال ... فإذا المهزوم المغلوب غالباً منتصراً ، وإذا الرزق كثير والخير وفير بغير عناء العمل^(١) .

هذا المعجز لدى المتعلم العربي له أصوله المادية وأصوله الذهنية والنفسية . فرغم أن العلم قد أتاح للإنسان العربي نوعاً جديداً من المعرفة ، إلا أن طبيعة الحياة في البلاد العربية ما زالت بعيدة عن الاستقرار والتطبيقية والعصرية والثقة التي تتناسب مع العلم . ما زال الانسان العربي يشعر أن مستقبله غير مضمون ؛ مشاكه ليست أكيدة الحل ؛ قد يتعرض له رئيسه بالسلط ، لأن المؤسسات لا تدوم عن كونها محكومة بزاج أركانها ونزواتهم . كل هذا يقوي نزعة الخوف من المجهول والخوف من المستقبل ، ويدفع المتعلم الى التصديق بالكرامة ، ما دامت تنسب للولي الصالح . فالتصديق على أي حال لا يثير غضب الوالي ، وبالتالي ينجو الانسان من انتقامه . أو بمعاراة مختصرة ، إن مسألة الخرافة ومسألة الأولياء بتصديق ما يقال يحنّب المتاعب . فإذا أضفنا الى ذلك استعمادية العقل العربي منذ الطفولة لقبول المتناقضات وعدم الشعور بالتناقض ، والفصل بين العوامل ، أي العقلية التجزئية ، نجد أن تكوين المتعلم العربي الحالي لا يجعله أقل تصديقاً للكرامة من الانسان البسيط . بل ربما يفارق واضح هو محاولة المتعلم لأن « يفكر » تفسيراً علمياً للكرامة التي يقبلها الانسان البسيط . استناداً الى إيمانه الديني .

ولقد نشأ عن الغيبة المفرطة للأفكار والممارسات الصوفية وولعهم بالظهور

(١) د. زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ، دار الشروق ، بيروت ، ١٩٧١ .

أو التظاهر بهيئات غير مألوفة^(١) ، واعتقادهم بأن الله يضع مره في أولائه دون أن يظهر ذلك للناس وأن الولي قد يبدو للناس إنساناً بسيطاً عادياً ، أو درويشاً^(٢) أو حتى أبلهاً أو مجذوباً^(٣) ؛ وقد يكون غنياً أو فقيراً ، واعياً أو غائباً عن الوعي في بعض الأحيان ، نشأ عن ذلك كله خلط عجيب بحيث أصبحت الجماهير الجاهلة غير قادرة على التمييز بين الدرويش وبين الأبله ، بين الغائب عن الوعي وبين « العيبط » ، بين الولي الصالح وبين « الذي » الذي يتعابط ويتدروش ليكسب عطف وصدقات البسطاء وعطاءاتهم^(٤) . ولذا لم يكن غريباً أن تمتع عدد من البلهاء والمجاذيب ، أو المصابين بأمراض عقلية وعصبية ، بصفة الولاية لدى الجماهير البسيطة . وأخذ الناس يتقربون اليهم ويطلبون منهم البركة ، ويسألونهم التوسط لهم لقضاء الحاجات . ويعتبرون دخول أحدهم لبيوتهم تشريفاً لهم وتبريكاً . ويتفاءلون بطلعته

(١) منها لبس الموقمة والفلسوة الطويلة. انظر طبعات السبي ، جزء ٣ ، ص ٢٥٧ ، ورسالة القشيري ، ص ١٦ و ١٧ ؛ يكتمة الدهر للشمالي ، جزء ٣ ، ص ٢٣٧ . كذلك واسع :

Lane, E. W., ... The Manners and Customs of the Modern Egyptians, London, 5 th. ed. 1860. ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .

(٢) قد اختلف أهل الحقيقة في هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي . فقال بعضهم : لا . وقال بعضهم : يجوز للولي أن يعلم أنه ولي بإطلاع الله تعالى على عاقبة أمره ودوام حاله بطريق الكرامة . وقالوا : لا رجال لا يعرفهم إلا الخاصة ، ولا رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة . وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل : « أوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري » . انظر الحسيني جهرة الأولياء ، جزء ٢ ، ص ٩٧ ، ١٠٠ ، ١٢١ . كما ورد في رسالة القشيري أمثلة مختلفة تشير إلى « أن أسرار الولي تكون مستورة » . ص ١٧٢ ، ١٧٤ . (٣) المجذوب في مصطلح الصوفية : من اصطلمه الحق لنفسه واصطفاه لحضرة أنه . الحسيني جهرة الأولياء ، جزء ٢ ، ص ٣٠٨ .

(٤) ورد في قوت القلوب لأبي طالب المكي أنه حكى عن الإمام الصوفي أبي سهل التستري المتوفى عام ٢٧٣ هـ / ٨٨٦ م أنه قال : « بعد سنة ثلاثمائة لا يحل أن يتكبر بملئنا هذا (يقصد التصوف) لأنه يحدث قوم يتصنمون للخلق ، ويقرنون بالكلام ، لتكون مواجيدهم لباسهم ، وحليتهم كلامهم ، ومعبرهم بطونهم » . جزء ١ ، ص ١٦٢ . وشبهه بهذا الكلام ما ورد في مقدمة الرسالة للقشيري ، ص ٢ - ٣ .

ويتفاوضون عن كثير من أعماله . ويحاولون تفسيرها بشكل يتناسب مع قدسية السر الإلهي المودع فيه . أما في الحالات التي يتجاوز فيها «جنونه» أو «خبثه» الحد الذي يستطيع أهل الحارة أو القرية أن يتفاوضوا عنه ، فكثيراً ما ينقلبون عليه ويحردونه من « ولايته » و«مرعان ما يتحول في نظرم الى « شيطان » يستحسن التخلص منه .

يصور لنا محمود تيمور بدقة موقفاً كهذا في قصته الشيخ سيد المبيط . فقد كان الشيخ سيد المبيط واحداً من أولياء الله الذين تكن له القرية كل محبة واحترام . كانت تنظر الى أفعاله غير المفهومة ، ومواقفه الشاذة أحياناً وكلماته المحبولة (المبيطة) وكأنها توحى اليه ، ويلهم اليها إلهاماً . وكان القرويون يترجون كل ما يقوم به الشيخ سيد المبيط الى « كرامة » و« بركة » ينحسبها لهم .

وفي الواقع لم يكن الشيخ سيد إلا واحداً من القرويين ، أصيب بمجاذب فاختل عقله ، وقبله الناس على أنه واحد من الأولياء . وبعد أن تطور اختلاله العقلي الى درجة أصبح فيها خطراً على القرية ، اضطهدوه ، وفي النهاية تخلصوا منه .

إن المدقق في مواقف الجماهير من الأولياء يلاحظ بسهولة - وكما هو متوقع طبعاً - أن درجة التصديق بالأولياء وكراماتهم تعتمد على مواقع الشريحة الاجتماعية في السلم الطبقي ، وأن الجماهير الأكثر فقراً و«خبثاً» هي الأكثر تصديقاً . أما الشرائع الغنية سواء في المدينة أو الريف فهي أمتع من أن تصدق مثل هذه الخرافات وأغنى من أن تلتجأ الى الأولياء الذين كثيراً ما ينظر اليهم من الشرائع الغنية كمدعين ومشعوذين ومجاذيب . يستثنى من ذلك الحالات التي لا تستطيع الثروة والمكانة السياسية أو الاقتصادية تحقيق هدف لصاحبها ، مثل الحصول على ولد ذكر أو استعلاء زوج .. الخ . ففي هذه الحالة تعتمد درجة التصديق على درجة الجهل ، إذ تكون أكثر في القطاعات الجاهلة منها في المتعلمة .

ففي رواية أهلاً وسهلاً للدكتور حسين مؤنس نجد أن عمدة كفر سهيل

مع انه ليس أقل جهلاً من رجال كفر سهيل إلا أنه بحكم غنا ومركزه أقل منهم حاجة الى الأولياء . ولذا فهو أذكي وأكثر دهاء من أن يتخدع بإدعاءات خادم مقام الحسين عند زيارته القاهرة لأول مرة . اتجه العمدة وفقهه القرية الشيخ عبد الجليل نحو المقام ووضع يده على نحاسه المتشابك ...

وأخذ يقرأ الفاتحة ، فإذا هو في أولها إذ راعه صوت عابث

يمكر جلال المكان ويقول في صوت بغيض لا جمال فيه : « أنا

محسوبك .. أنا حبيبك .. شيء الله يا حبيبي .. شيء الله يا حبيب

الصالحين .. » ونظر العمدة فإذا بسبح هو أقرب الى المهرجين وحواة

سوق الخفيس منه الى أهل الحشمة والتقى ، على رأسه عمامة خضراء

تدور على طربوش أصفر ، وقد تدثر بجلباب من كل لون ، رقع حمراء

وخضراء وصفراء وبيضاء .. وقد علق في رقبته مسبحة طولها متر ،

وأحاط خصره بحزام تمتد منه حماله من الجلد الى الكتف كأنه جندي

ميدان ، وهو يتأيل ويتراقص كأنه مهووس أو مأخوذ ، مردداً غزله

السخيف كأنه يهذي .. وتأمل العمدة وجهه البشع ، ... فاستعاذ بالله ..

وكما شرع يقرأ الفاتحة أفسد القراءة عليه ذلك المسخ العابث ، حتى

ضاق صدره من طول ما بدأ وأعاد ، وما شعر إلا وهو يتجه نحو

هذا الخلق ويمسك به من قفاه بكل قوته ، فصرخ الرجل ، ومضى

العمدة به حتى الباب فدفعه دفعة ألقت به خارجاً ، وإذ بأصوات

تصيح : « حرام عليك يا راجل .. هذا محسوب الحسين .. هذا ولي

من أولياء الله .. هذا حمامة المقام .. هذا حارس الحسين ! .. »^(١) ،

ويتمتع عادة « الأولياء » و « الصالحون » الأموات ، بالإحترام والتقدير

أكثر بكثير مما يناله الأحياء منهم . ولذا نجد الجماهير البسيطة تتردد على

مقاماتهم وقبورهم تتلمس منها البركة وقضاء الحاجات الى الدرجة التي يتحرل

« القبر » أو « المقام » ذاته الى مكان شبه مقدس تنسج حوله الأساطير

(١) د. حسين مؤنس أهلاً وسهلاً ، الشركة العربية لطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٨ ،

ص ١٩٦ - ١٩٧ .

وتخترع له الحكايات التي يتناقضها فرد عن آخر دون أن يكون للإنسان الذي يروي الحكاية تجربة ذاتية في الموضوع .

وفي كثير من الأحيان لا تكتفي الجاهير البسيطة بزيارة قبور الأولياء بصورة مبسطة ولا بالطلب الى الولي أن « يقضي حاجة المحتاج » عن طريق التوسل الى الله أمام ضريح الولي بل تقام كثير من الطقوس التي تعود في جوهرها الى أصول وثنية . بل إننا نجد وحتى في وقتنا الحاضر أن فكرة الجاهير عن بعض الأولياء تختلف كلية حق عن الأسطورة الأصلية المتداولة عن الضريح .

يعلق الدكتور حسن صفان، أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر، على الاحتفال بمولد « أبي مسلم » في محافظة الشرقية بحصر بقوله :

وفي بعض الأحيان يتنامى الناس أن الاحتفال بالمولد ليس إلا للذكرى والعبرة ولتجديد ثقتهم بالله . وأن الاحتفى بمولده ليس إلا مجرد بشر كان مثالياً في أخلاقه ولكنهم يتقربون اليه بشكل يجعل منه شبه إله وهذا أكثر ما يكون استسكاراً من الدين الاسلامي .. الذي حرص على التمسك بأن الله وحده هو الذات العليا ولا إله آخر معه ^(١) .

وواضح أن تقديس الأموات بالإضافة الى كونه عادة قديمة جداً توارثتها الجاهير جيلاً بعد جيل ، وترتبط بالأديان البدائية والسحر والشعوذة والخوف من الموت وجهل أسبابه ، إلا أن « الأولياء الأموات » أو « القبور » تغطي بطبيعة الحال مجالاً أوسع لاختراع القصص والأعمال الخارقة « والتي هي من الشروط الهامة » للاعتقاد بولاية الولي . يضاف الى ذلك أنها تعطي فرصة للتفكسين والمشعوذين الذين يقومون على « خدمة هذه المقامات » . فيتمتع « الخادم » بجزء من الاحترام ويأخذ أحياناً دور الوسيط بين الجاهير والولي . وسيجيد ذو النون أيوب في روايته الدكتور ابراهيم ، تصوير إكتشاف والد

: (١) جريدة الجمهورية (القاهرة) ١٩٦٥/٨/١٩ ص ٦ .

بطل الرواية - وكان « درويشاً متجولاً يقتات على الصدقات ، ويتزعم بمحامد النبي مصطفى » - قبر الولي أبي الحسن ، في قرية ثائية من قرى الموصل في العراق ، غاية الإجادة ^(١).

« فلولا (أي الدرويش) ل بقي قبر الولي بقعة من الأرض كغيرها يقول فيها القوم ويدنسونها دون أن يدروا أن تحت تراها ولياً عظيماً ذا بأس شديد وقتك ذريع » ^(٢).

أما كيف علم الدرويش « الشيخ اسماعيل » بوجود هذا الولي أصلاً ثم وجود قبر له في تلك البقعة من الأرض ، فيعود الى أنه وقف صباح يوم في وسط القرية ينذر القوم « بعذاب الدنيا وجمع الآخرة » لأن :

في قريبتكم ولياً وأنتم عن هذا الشرف غافلون ، لقد جاءني في المنام يشكو من مرور الحيوانات فوق قبره وعدم احترام الناس لثراه.. وصاح القوم : « أظهره لنا لتبني فوق جثمانه قبة ونستعين به في الملمات » ^(٣).

فطلب الشيخ اسماعيل أن يملأه الى اليوم التالي ليصلي ويتعبد « لعل الله يرشدنا اليه » ^(٤). وكان يخرج الى الحقل في منتصف الليل بين آونة وأخرى ، فيقف هنا وهناك يملأ ويكبر ^(٥). وفي صباح اليوم التالي وبعد أن أنذر القوم بأن من كان غير سيد وابن سيد « سيصيبه العمى وتشل يده اذا تقدم لحفر القبر » ^(٦) ، وذهب لوحده الى بقعة معينة من الحقل . وبعد أن حفر نصف ذراع رفع بيده « حربة يلمع نصلها في ضوء الشمس ومعها قطعة خضراء » ^(٧).

(١) ذو النون أيوب الدكتور ابراهيم ، حياته ومآله ، شركة التجارة والطباعة ، بغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٠ ، ص ٥١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٤ .

(٣) نفس المصدر والمضفة .

(٤) نفس المصدر والمضفة .

(٥) نفس المصدر والمضفة .

(٦) نفس المصدر ، ص ٥٤ - ٥٥ .

(٧) نفس المصدر ، ص ٥٥ .

فارتفع صباح الجاهير ، وأسرعوا الى البقعة . فأعاد الشيخ اسماعيل التراب الى محله « خوفاً من أن تهرأ أنوار الولي الناظرين اليه فتعميمهم »^(١). وسرعان ما أقام القوم على القبر القبة ، ووضعوا في قمتها كفاً خضراء جلبوها للولي من مدينة الموصل . وأصبح الشيخ اسماعيل « المقيم » على قبر الولي يتمهده بالخدمة ، ويستلم النذور باسمه . وأصبحت القرية مركزاً للقرى المجاورة يحج إليها القوم ويقدمون النذور والقرابين الى الولي . ولم تمض بضعة سنوات حتى كان أهل القرية ينظرون اليه بخشوع حين كان يتكلم . فقد أصبحت سلطته أكثر من سلطة روحية ، إذ آل اليه نصف أراضي القرية تقريباً أملاكاً خاصة ، رُبما باسم الولي ورُبما باسمه^(٢).

كتب السيد مصطفى الماحي في تقرير محفوظ في دائرة الأوقاف العراقية عن النفائس والأموال الخزونة في المتببات المقدسة في التجف وكربلاء . وذكر أنه اتصل بالسادة ليطلمع عليها ، والذي لم يسمح له برؤية صندوق داخل المقصورة والذي فيه كما يعلم « كثير من الماس والمجارية الكريمة في مصوغات مرصعة »^(٣). أما قطع السجاد الأثرية الثمينة فقد تمكن من رؤيتها ولكنه قائم أشد الألم للإهمال وعدم تقدير قيمتها العظيمة . وتطرق يد العت إليها . كذلك لم يشاهد « الخزانة الكبيرة » والتي قال مسؤول سابق في الأوقاف أن فيها من « الدرر النادرة ومنقطة من الذهب جرهما يوافيت متوهجة ورمادها مسك . كما أن فيها بدلة نسائية منسوجة كلها من اللؤلؤ » . ويلاحظ الكاتب أن هذه الكنوز « غير مسجلة لدى أية جهة وأنها موضوعة تحت تصرف السادة بلا حسيب ولا رقيب » . ثم يعلق أن هذا يفسر « ما يتمتع به مرتفعة المتببات المقدسة من ثراء عريض وحياة باذخة فيها الكثير من المعجزة والاستعلاء على عامة الناس وليس فيها شيء من التدين والورع »^(٤). كما يفسر

(١) ذو النون أيوب الدكتور إبراهيم ، حياته ومآثره ، شركة التجارة والطباعة ،

بغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٠ ، ص ٥٥ .

(٢) نفس المصدر ص ٥٥-٥٩ .

(٣) هادي العلوي ، في مواقف ، لعدد ٢١ ، أيار - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٦٣ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٦٠ .

تعرض رجال الدين للزوار « وتوسلهم بخضوع مؤلم أن يعطوهم النقود أو الق قطع
الذهبية بدلاً من رميها داخل القفص المنصوب على الضريح لأنهم يجرمون منها
وتذهب إلى غيرهم ، يبنون كبار السدنة » .

كذلك نقرأ في كتاب جاذبية صدي على باب الله أنها حين استفسرت من
خادم مسجد الإمام الشافعي عن سبب سكوت من يقوم على خدمة المسجد
فيا يخص الأكوام المتناثرة من الخطابات التي يرسلها يومياً أولئك الذين يأملون
حلاً لمشكلتهم من « الإمام الشافعي » والتي يكون مصيرها « كومة القمامة » ،
يخيبها الخادم وهو يمسك بمقشته :

— نعمل لهم إيه يعني ؟ أدينا بنسأزق من وراهم ... اللي تدس
في ايدي قرشين واللي تفغزني بمحطة خمسة ضحيحة !
و حين تعلق جاذبية صدي على هذا القول بالسؤال :
— لكن ، أليس هذا تضليلاً ؟

يلوح الرجل ذواعيه الأثنتين في وجهها ويصيح قائلاً :
— خبر إيه يا ست انقي ؟ حتلبسينا تهمة ليه ؟ حد مسطلك
علينا ؟^(١)

وهناك عدد من الأولياء « العظمي المنزل » (مر ذكر بعضهم أعلاه)
لهم أكثر من مقام في أكثر من بلد ، ويتصور المواطنون في كل بلد أن المقام
الحقيقي هو الذي عندهم وليس الآخر .

ففي القاهرة مثلاً نجد أن مقام الحسين بن علي بن أبي طالب هو أعظم
المقامات في مصر . ويندر أن يزور قروي القاهرة دون أن يرجع على مقام
الحسين وإلا كانت زيارته للقاهرة ناقصة . ولا يكتفي زوار المقام
بالصلاة والدعاء لأنفسهم ، بل كثيراً ما يفعلون ذلك نيابة عن أهل القرية
الذين يرجونهم ذلك ، طلباً للبركة والرضى . وما ينطبق على مقام الحسين

(١) جاذبية صدي على باب الله ، مؤسسة أخبار اليوم - ١٩٧٣ ، ص ٧ - ٨ .

ينطبق كذلك على غيره مثل السيدة زينب والشافعي^(١).

أما في العراق فإن قبور الأئمة والأولياء ، وخاصة من آل البيت ، تتمتع بكانة هائلة من التقديس ، بحيث تأخذ شكل الحج لأعداد غفيرة من المواطنين ، ويقوم على خدمتها طاقم من المشايخ والمساعدين . وتصرف على تزيين هذه المقامات وزخرفتها وطلاء أجزاء منها بالذهب والفضة أموال طائلة .

يذكر هادي العلوي ما يمارسه الجمهور الشيعي من « طقوس بحيرة » في شهري محرم وصفر حيث تصادف ذكرى مقتل الحسين . فمن هذه الطقوس مجالس تعزية تقام على امتداد الشهرين يخُطب فيها رجل دين . وتشمل الخطبة على موضوعات دينية متنوعة وتنتهي عادة بفقرة ختامية تتلى على شكل حداء من قبل رجل الدين أو مساعده ويأخذ الحاضرون بالبكاء على الحسين . ويرجع الكاتب هذا الطقس الى أصل وثني يعود الى عهد البكاء على غوز إله الرعي والحصب في الأساطير السامية المؤجلة في القدم^(٢).

ومن الطقوس التي يذكرها هادي العلوي :

مواكب لطم تنظم في المآبد المروفة بالحسينيات وحول مراقب الأئمة وفي شوارع المدن والقرى . وفيها يخرج الرجال عراة الى النصف ومعهم حاد يقرأ لهم وهم يلطمون صدورهم بقسوة . وتستعمل في بعض المواكب سلاسل من حديد تضرب بها الظهور . وفي مواكب أخرى تستعمل حراپ تسمى في العراق « قامات » تطعن بها مقدمة الرأس وهو حليق ... وكثيراً ما يسقط قتلى من المطيرين (نسبة الى

(١) راجع الأرض ، ص ١٢٣ لعبد الرحمن الشرقاوي ؛ أهلاً وسهلاً ، ص ١٣٤ لحسين مؤنس ، والألام جزء ١ ص ٦٤ لطف حسين ؛ وفي رواية في قافلة الزمان لعبد الحميد جودة السخار. نقرأ أن ليس ثمة عروس تدخل دار زوجها قبل مرور موكبها على ضريح الحسين ، وقراءة الفاتحة له . وما من شخص يموت إلا ويصل عليه في الحسين مهسا بعدت الشقة ، ومها أصاب المشيعين من تعب . ص ٨٣ .

(٢) هادي العلوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي » ، مجلة مواقف ، العدد ٣١ ، أيار ، حزيران ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .

الظبر وهو الفأس) بسبب الجروح التي يحدثها التطير^(١).

ويوضح الكاتب أنه :

استحدثت في السنوات الأخيرة «مواكب مشاة» يسير فيها الناس على أقدامهم مسافة تزيد أو تقل عن مئة كيلومتر نحو كربلاء للمشاركة في لطمية الأربعين^(٢).

أما عن المراقدة الدينية فيقول :

هذه المراقدة مصفحة كلها بالذهب : قباها وماؤها وجدرانها

وأبوابها وأضرحتها . وهي تمر ويبدل ذهبها باستمرار .

ويذكر هادي العلوي :

أن مثل هذه العمليات غالباً ما تكون مصحوبة بضجيج إعلامي يصل أحياناً إلى إقامة المظاهرات الاحتفالية في الشوارع العامة كما حدث عندما جلبت الأبواب الذهبية لمرقدة العباس بن علي من إيران سنة ١٩٦١^(٣).

ويستطرد الكاتب أنه :

من الجدير بالذكر أن الراقدين تحت هذه القباب متفقون كلهم على أن الذهب محرم على الرجال حق ولو كان خاتماً على قدر إصبع ...

فإن المفارقات... أن تكدس هذه الكتل الهائلة من السبائك الذهبية على جثة رجل لم يضع في حياته لبنة على لبنة ولا قسبة على قسبة^(٤).

ويعلق هادي العلوي أن علياً بن أبي طالب كان سرفس

هذا التكريم لو خيّر فيه خاصة وهو يرى هذه الكنوز والمشاهد البالغة الثراء تقام في وسط قوت أكثرية أهل من الجوع^(٥).

(١) هادي العلوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي » ، مجلة مواقف ، العدد ٢١ ، أيار - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٦٤ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

(٥) نفس المصدر ، ص ٦٤ - ٦٥ .

٣ - الأضرحة والقبور

وفي عدد من الروايات خاصة المصرية يقدم لنا مؤلفوها صوراً خيبة للدور الذي يلعبه الأولياء وقبورهم في ذهن المواطنين البسطاء . وفي كل حالة نجد أن الفقر والجهل والكبت والتقاليد تكن وراء ذلك . وقد عثّل الدكتور حسن الساعني زيادة الكثافة السكانية واستقرار الحياة في حي الجرك بالاسكندرية مثلاً ، بوجود العدد الكبير من المساجد وأضرحة الأولياء التي تعمل كمرکز جذب للسكان ، باعتبارها في نظرهم منطقة آمنة ، فأولياء الله لا خوف عليهم ولن يصيب من يسكن بجوارهم أي سوء^(١) .

ويمكس محمد صدقي هذه النظرة بوضوح في روايته القهر وراء السحاب . فيذكر أن من كرامات الأولياء ، ذلك الحادث القريب الذي قال الكثيرون من أبناء الاسكندرية أنهم شاهدوه بأنفسهم .. وهو :

سقوط طوريبد على ضريح سيدي أبو الدرداء في أثناء غارة جوية في الحرب العالمية الثانية .. لكن بدا «أبو الدرداء» التقطط الطوريبد قبل أن يسقط ، وقذفنا به في البحر^(٢) .

كذلك يمكس نجيب محفوظ هذه النظرة في روايته خان الحليلي وبين القصرين . ففي خان الحليلي انتقلت أسرة أحمد عاكف من السكاكيني بعد الغارة على القاهرة إلى «الحسين» لأن «هذا الحي في حي الحسين رضوان الله عليه ، وهو حي الدين والمساجد»^(٣) . كما أن أمينة في بين القصرين كانت

(١) د. حسن الساعني، التصنيع والعمران، دار المعرفة، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٢٦ .

(٢) نقلاً عن محمد جبريل ، مصر في قصص كتابها المعاصرين ، ص ٢٩٧ .

(٣) نجيب محفوظ، خان الحليلي ، مكتبة مصر، القاهرة ، الطبعة السادسة ، ص ١١ .

أمنيتها الوحيدة أن تزور مقام الحسين . وبحكم التقاليد فإنها كانت أسيرة بيتها منذ أن تزوجت عبد الجواد قبل خمسة وعشرين عاماً . وكانت عيناها تقعان على مثدنة الحسين وهي في بيتها وتدور في ذهنها الخيالات عن ذلك المكان العظيم . وحين جاء اليوم الموعود ، يوم زيارتها للمقام ، تملكها مشاعر عارمة لم تتمكن من السيطرة عليها . وتقف أمام قبر الحسين تود لو أنها تبقى كذلك لأطول مدة ممكنة لتنبأ نفسها بنطمع السعادة . غير أن ضغط الجماهير من الزوار يحول بينها وبين الوقوف طويلاً . وتمتد يدها - تتلمس الجدران الخشبية تقرأ الفاتحة ثم تحتضن الجدران وتقبلها . وهي تصلي طوال الوقت ^(١) .

وواضح أن حياة العزلة التي فرضت على أمينة في أوائل هذا القرن ، وانفصالها كلية عن الحياة الاجتماعية خارج البيت ، وقسوة زوجها وتحكمه في شؤونها ، والحكايات التي كانت تسممها عن الحسين ، ثم جهلها وانعدام خبرتها ، كل ذلك كان وراء الاحساسات بالإضافة طبعاً الى المشاعر الدينية التقليدية .

ويبدو واضحاً من قصة عالم الأسرار لمحمود البدوي أن الإيمان المطلق بالأولياء وكراماتهم غير مقصور على نساء جاهلات مغزولات كأمينه ، بل يتعداه ليشمل فئات مختلفة من المتعلمين ومن هم قد تجاوزوا الشرائع الدنيا في السلم الطبقي . فنحن أمام بطل القصة الذي يتوجه الى صديق له من « أنبغ المهندسين » طالباً منه أن يبني له دائرة صغيرة في مصر الجديدة . يرحب المهندس بالفكرة ويمدّ بإسناد العمل لمساعدته الذي سيقوم بعمل الرسم للدار بينما يقوم هو - المهندس - بمراقبة التنفيذ . وعند الاستفسار عن سبب إسناد الفكرة للمساعد ولماذا لا يتولى المهندس نفسه العمل ، يجيب قائلاً :

- لقد خلعت ذراعي .

وأضاف وهو يشير الى النافذة :

- خلعها هذا الرجل الذي هناك .

- ليس أمامي سوى ضريح .

(١) نجيب محفوظ بين القصصين ، مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ١٩١ ، ١٩٤ .

- إنه هو .

ويستطرد بطل القصة فيقول إنه لم ير أمامه إلا ضريحاً صغيراً :

قد طلي بناؤه وشبّاهه الصغيرة وبابه بالدهان والزيت على أحسن صورة .. ووراءه عمارة حديثة عالية قد أخذ في بياضها وزخرفتها من كل جانب . وكان الضريح يشغل الجانب الأيمن من العمارة ، وحوله فضاء على شكل دائرة . وتراجعت العمارة عن الشارع بما يزيد على ثمانية أمتار إكراماً للضريح .

وينكر بطل القصة حدوث مثل هذا في القرن العشرين ، فالعمارة كادت أن تكون مشوهة ، بالإضافة إلى الأمتار العديدة التي تنازل عنها صاحب العمارة إكراماً للضريح وفي منطقة حيوية . وعند الاستفسار من صديقه المهندس فيما إذا كان صاحب العمارة هو الذي رغب في ترك مكان الضريح ، يجيبه المهندس بالنفي وبأنه حين وضع التصميم مع المقاول ، لم يفكروا في الضريح إطلاقاً ، و « أرلناه ونحن نضع التصميم كلية » ، إلا أن المقاول عاد إليه بعد أيام من إعطائه الرسم للتنفيذ قائلاً إن العمال حفروا الأساس في قطعة الأرض كلها . أما الضريح « فلم يجرؤ أحد على الاقتراب منه » .. وكلما شرعوا في إزالته شلت أيديهم أو حدث لهم حادث .

فيستفسر المهندس من المقاول إن كان يعرف اسم صاحب الضريح :

- أبدأ .. إنه رجل مجهول .

- هل تخضع للخرافات ونشوء العمارة ، ونحتمل صاحبها خسارة الآلاف من الجنيهات من أجل ضريح لإنسان مجهول .. هذا تخريف .. يا معلم أحمد .. هذا الضريح يزال غداً .

ويبدو أن المقاول لم يزل الضريح :

لأن العمال الذين شرعوا فعلاً في إزالته سقط واحد منهم من فوق السقالة ، وكادت أن تدبّق عنقه ، وحلّت مصيبة بهائل آخر ، ومرض الثالث .

وكانت النتيجة أن « تشاموا » من هذه الحوادث وامتنعوا عن العمل كلية .

فما كان من المأول إلا أن يتصل بصاحب العمارة الذي وافق أن يبقى الضريح في مكانه وأن يغير التصميم تبعاً لذلك ، مما أغضب المهندس والذي حاول إقناع صاحب العمارة بالعدول عن رأيه لأن « بقاء الضريح في مكانه سيثبته واجهة العمارة ويعمل بخسر آلاف مؤلفة من الجنيهات .. » . ونصحه إن كان لا يبد من ضريح لذلك الشيخ ، أن يبنى في مكان آخر . فوافق صاحب العمارة ووضع المهندس تصميمًا رائعاً للضريح جديد . وحدث أن حلم المهندس في تلك الليلة أن رجلاً في « لباس أبيض » جاءه وقال :

سبب الضريح مكانه .. وقد فسرت هذا الحلم بأنني كنت مشغولاً قبل أن أأتم بالضريح .. وكان مسيطراً على عقلي .. فلما نمت حلمت به ..

وشرعنا في إزالة الضريح ، ولكن واحداً من العمال لم يقدر على أن يضرب الفأس في الأرض أو في سقفه أو في حوائطه .. فشعرت (المهندس) بالغيظ وأوقفت الماكينات التي تحفر الأساس في الجهة الأخرى . وجمعت العمال جميعاً ورائي في حلقة كبيرة .. وأمسكت بالفأس أمامهم لأريهم بأن الأمر أسهل مما يتصورون ويقدرّون ، ولأزيل هذه الحرافات من عقولهم جميعاً . أمسكت بالفأس ، وضربت ضربة قوية في الجدار ، فانخلع قالب واحد من الطوب ، ولكن انخلع معه ذراعي ، وأحسنست بمثل النار تسري في كتفي اليمنى .. وبسواد شديد يزحف أمامي حتى أظلم المكان . ولم أقو على حمل الفأس ، فألقيتها وأنا أتصعب عرقاً .. ونظر إليّ العمال في ذهول ، ثم صاح أحدهم : شهدنا لك يا سيدنا الشيخ ! . وصفقوا وهللا .. وتركهم مخذولاً : أخذت أفكر في هذا العالم الآخر ، عالم الأسرار .. وتذكرت الحلم والشيخ الذي جاءني في المنام ، وكل ما دار في رأس العمال من مخاوف بسبب الضريح وقلت إن هذا عالم آخر ، يعملون فيهنا وإدراكنا ، وأسراؤه لا تحيط بها عقولنا .. إنه عالم الأسرار لا ندركه منه شيئاً .. وأيقينا على الضريح كما ترى في مكانه .. بل بنيناها بالحجر والجرانيت من جديد ، وزيناها ووضعنا في سقفه

القنابيل .. وإِنَّه الآن مصباح العمارة ونورها .. وقد أخذ ذراعي في التحسن ، فأنا الآن أستطيع تحريكه ، وأعتقد أنه سيشفى تماماً ^(١) .

بهذا العرض الذي قدمه محمود البدوي نتعرف على إيمان الكاتب نفسه بفاعلية كرامات الأولياء و « حقيقة » مكانتهم ، معللاً ذلك بأنهم ينتسبون إلى عالم آخر يستعصي على فهم وإدراك عقول البشر . أو بمباراة أخرى ، عالم من الأسرار الميتافيزيقية ، يذهب الكاتب إلى التدليل على وجودها من خلال النهاية التي أوصل إليها المهندس صديق بطل الرواية ، سواء من خلال ترتيب « شفاء ذراعه » أو من خلال تغير نظرتة الجمالية للتخطيط العمراني ، حيث تحول مقام أو ضريح الولي إلى زينة للعمارة ومصباح لها . كما أن الكاتب لا يحاول أن يقدم تعليلاً فيزيائياً مقبولاً للحادث الذي نزل بالمهندس . فهناك احتمالات كثيرة كافية لأن تصاب ذراعه « بالخلع » . إذ يكفي لتفسير ذلك أن يهوى بالفأس بكل طاقته لتضرب حجراً أو صخرة صلبة تترد معها الفأس بشدة كافية لخلع ذراعه وذراع غيره . كذلك فإن العوامل النفسية تلعب دورها في مثل هذه الحالات ، خاصة لدى العمال البسطاء الذين ما أن يسموا بأن ذلك المكان هو ضريح ولي له كراماته حتى يسترجعوا أمامهم مخزونها الذهني الضخم من الخرافات والقصص والحكايات التي تكفي لإحداث حالة من الخوف والارتباك والتوجس من المجهول كافية لأن ينزلق أحدهم من على السقالة هذا إذا سلمنا بأن الكاتب متأكد من صحة الرواية في بعض تفاصيلها على الأقل .

إن هذا التسليم من جانب الكاتب يعكس صورة عن الواقع الذهني ، لدى فئات متمثلة لا تزال تنظر إلى العلم كفهوم وتقنية لتفسير الأحداث نظرة مملوءة بالشك أو الخرافة أو بالرفض أو بالتجاهل . وحينما يكون هنالك مجال للصراع بين العلم والخرافة ، يميل البعض إلى إبراز الجانب الخرافي بعد أن يصبغ عليه صبغة دينية أو شبه دينية ، تثير في نفس القارئ المعادي رهبة ، وتعمق

(١) محمود البدوي ، قصة « عالم الأبرار » من مجموعة الجبال الخفية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة .

فيه الاعتقاد بالخرافق والتي هي بالتعريف « مضادة للعلم » باعتبار أن الكاتب واحد من الرواة الذين شاهدوا هذه الحارقة .

ومع أنه يصعب على الدارس أن يفرق بين إلقاء الكاتب على الخرافة قوياً دينياً ، أو بين انتصاره للخرافة ، انطلاقاً من مفهومه الديني (سواء كان هذا المفهوم من وجهة نظر دينية أكاديمية صحيحاً أم غير صحيح) ، فإن هذه الكتابات يكون من شأنها تقوية الانحياز الخرافي في عقلية المواطن البسيط بحيث يلجأ الى تقليد الكاتب ، أو استعمال نفس الميكانيكية في التفسير بأن يعزى الأسباب الى قوة غيبية مجهولة ، كان يكون مصدر هذه الغيبية ولياً مجهول الهوية ، مجهول التاريخ ، مجهول القضية .

ففي رواية يحيى حقي قنديل أم هاشم ، والتي يشير عنوانها الى قنديل معلق في مقام السيدة زينب « أم هاشم » نجد مثلاً آخر على ترويض المفهوم الخرافي ، وإن كان الكاتب قد لجأ الى تخفيف جوهر الخرافة بشأن زوجها الى شيء من العلم ، ربما لمجاعة العصر ، وربما لأن الكاتب لم يستطع بعد أن يكتشف التضاد والتناقض بين العلم والخرافة .

كذلك نجد في هذه الرواية ، وصفاً دقيقاً للدور الذي يلعبه الأولياء (من النساء والرجال) في حياة البسطاء من الجاهلير وخاصة في الأحياء الشعبية من المدينة . هذه الجاهلير التي أكثر ما يسمها من الأولياء هو « المعجزات » والكرامات التي تظهر على أيديهم لتقضي للجاهلير الفقيرة الجاهلة حاجاتها اليومية المتواضعة .

ففي الرواية المذكورة نجد أن زيت القنديل الذي يضاه به مقام السيدة زينب أصبح له في نظر سكان الحي، مكانة خاصة ولأسباب حياتية محضة . فبه تشفى الأمراض وتبرأ الجروح وتداوى الأعين المريضة ، الى غير ذلك . وعلى وجه الدقة فهو في نظر المواطنين متخصص بشفاء الأعين المريضة . وهكذا أصبح زيت القنديل مقدساً .

إن أكثر من في الحي حماساً للزيت المقدس وأحرم دفاعاً عن قدرته الشفائية العظيمة ، وأنشطهم في الترويج لهذا الزيت المتقطع النظير وأهم من:

يقوم بالدعاية له هو الشيخ « درديري » بخادم المقام . ذلك أنه هو الذي يملأ القنديل بالزيت وهو الذي يقدمه للمحتاج من أهل الحي مقابل كمية متواضعة من النقود ، أو هدية معقولة ، أو ما يستطيع أن يقدمه صاحب الحاجة . وهكذا فإن المقام بالنسبة للشيخ درديري هو مصنع الزيت المقدس والقنديل هو الماكينة التي تحول الزيت الخام الى زيت مقدس يباع للمواطنين بالقطارة . إن الشيخ درديري يبذل كل جهده وقوته للدفاع عن مصالحه والحفاظة على صناعته ضد هجوم العلم ، والذي يمثل في نظر الشيخ منافساً تجارياً قوياً .

تعرف يا سي اسماعيل ليلة الحاضرة ، يحيى سيدنا الحسين ، والإمام الشافعي ، والإمام الليث ، يحفون بالسيدة فاطمة النبوية ، والسيدة عائشة ، والسيدة سكينة ، في كوكبة من الخيل ، ترفرف عليهم أعلام خضر ، ويفوح من أردانهم المسك والورد ، يأخذون أمكنتهم عن عين الست وعن يسارها ،... في تلك الليلة ، هذا القنديل الصغير الذي ترله فوق المقام ، يكاد لا يشع له ضوء ، ينبعث منه عندئذ للأحمر المظف الأبصار ... لأنني (أي الشيخ درديري) ساعتها لا أطيق أن أرفع عيني إليه . زيتته في تلك الليلة فيه سر الشفاء . فمن أجل ذلك لا أعطيه إلا لمن أعلم أنه يستحقه من المنكسرين^(١) .

وحين يدخل اسماعيل ، الطبيب الشاب بعد عودته من بريطانيا ، ميدان السيدة زينب لأول مرة بعد غيبته سنوات سبع ، يصدمه واقع الحياة التي تعيشها الجماهير الفقيرة في ذلك الحي المتواضع من القاهرة ، ويتأمل ما يرى أمامه وكأنه يكتشف عالماً جديداً غريباً عليه ، فيلاحظ أن الحي :

يوج كدأبه بخلق غير ، ضربت عليهم المسكنة ، وثقلت بأقدامهم قيود الذل .

ليست هذه كائنات تعيش في عصر تحرر فيه الجماد ...

يتطلع الى الوجوه ، فلا يرى إلا آثار استغراق في النوم كأنهم

(١) يحيى حمي قنديل أم هانم ، سلسلة أقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ١٧ .

جميعاً صرعى أفيون . لم ينطق له وجه واحد بمعنى انساني .
... أجساد لم تعرف الماء منذ سنين . الصابون عندها والعنقاء سواء .
وحين تمر فتاة تلف نفسها بملاءة :
سرعان ما بدأ الناس يتحركون بها كأنهم كلاب لم يروا في
حياتهم أنثى !

هناك جمود يقتل كل ما تقدم ، وعدم لا معنى فيه للزمن ،
وخيالات المخدر ، وأحلام النائم والشمس طالعة ...
لو استطاع اسماعيل لأمسك بذراع كل واحد منهم وهزه هزة
عيفة وهو يقول : استيقظ . استيقظ من سباتك وأفق ، وافتح
عينك . ما هذا الجدل في غير طائل؟ والشقيقة والمهاترة في سفساف؟
تعيثون في الحرافات ، وتؤمنون بالأوثان ، وتحجون للقبور وتلوذون
بأموات^(١) .

أما القنديل الذي في الهام ، فقد بان على حقيقته في عيني اسماعيل بعد أن
انفصل عن الحمي وما فيه ماديًا وذعنيًا خلال سني دراسته في الخارج ، وما هو
براه الآن من جديد ويلاحظ أن :

أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء . هذا الشعاع إعلان
قائم للخرافة والجهل (نسي يحيى حقي أن يشير الى أنه إعلان أيضاً
للفقر والحرمان والاضطهاد والحروب من الواقع واستلها المميزات
من القوى المتنافية كتمثيل عن عجز الانسان) .

... حول المقام أناس كالخشب المسندة ، وقفوا مثلولين متشبثين
بالأسوار . فيهم رجل يستجدي صاحبة المقام شيئاً لم يفهمه اسماعيل ،
وإنما وعى أنه يستعديها على خصم له ، ويسألها أن تجرب بيته
وتقيم أطفاله^(٢) .

(١) يحيى حقي قنديل أم هاشم . سلسلة اقرأ . رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ،
ص ٤٣ - ٤٥ .
(٢) نفس المصدر ، ص ٤٦ .

وحين لم يتحمل اسماعيل هذا الموقف، ولم يستطع ان يتقبل عقلياً وعاطفياً،
وحين تأكد له أن ما تعلمه يتناقض مع ما يراه اندفع لتغيير هذا المنظر
المعبر عن الواقع الخرافي لجماهير الحي فاندفع الى المقام « وأهوى بمصاه على
القنديل فحطمه .. وهو يصرخ »^(١) . فهجمت عليه الجموع وأوسمته ضرباً .

الى هنا ويبدو أن المؤلف قد عبر بصدق عن الواقع المادي والنفسي للجماهير
الجاهلة ، وعن الانفعالات والأعمال التي يفترض أن تتمثل في نفسية الطبيب
الشاب أو يقوم بها حق يحافظ على توازنه الذهني ، منطلقاً من باب الإلزام
للمفاهيم العلمية التي استقاها ومارسها . غير أن يحى حقي كان له مفهوم آخر ،
يخالف التوقعات المستنتجة من الصورة الواقعية التي رسمها . وانطلاقاً من هذا
المفهوم يأخذ يحى حقي بتوجيه بطل الرواية بشكل تمسفي حتى يوصله الى
النتيجة التي يريدنا وهي أن مزيج العلم والخرافة خير وأبقى .

فحين يحاول اسماعيل معالجة خطيئته فاطمة ، بوسائل الطب الحديث ،
بدلاً من زيت القنديل ، نجد أن الطب الحديث يفشل^(٢) . هكذا أراد له
يحى حقي دون مبرر موضوعي أو تكنيكي (فيما يتعلق ببناء القصة) ،
رغم أنه يؤكد نجاحه في معالجة « أكثر من مائة حالة » مثل حالة فاطمة في
أوروبا^(٣) . وبعد ذلك يحبر الكاتب ، اسماعيل على أن « تراجع نفسه » ،
ويرجع الى الحي الذي تركه والى فاطمة ، ليعلم نبأ تنازله عن حربه ضد
الخرافة وتركه وسائل الطب الحديث ، واللجوء الى طب الشيخ درديري .
فهو يقول لفاطمة :

تعال يا فاطمة ! لا تيأسي من الشفاء . لقد جئتك ببركة أم هانم
(فقد أحضر معه شيئاً من زيت القنديل) ستجني عنك الداء ،
وتزيح الأذى ، وترد إليك بـركك ، فإذا هو جديد ...^(٤)

(١) يحى حقي قنديل أم هانم ، سلسلة اقرأ - رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ٤٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٤٩ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٨ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٥٦ .

وهكذا ينهي المؤلف روايته بشفاء فاطمة بزيت القنديل وعودة اسماعيل الى الحي ليعيش فيه وينجب البنين والبنات ويصبح له كرش كبير^(١).

إن رواية قنديل أم هانم لها أهميتها من ناحيتين . فهي من ناحية أولى تكشف عن جهل البسطاء من الجماهير ، والفقراء منهم خاصة ، وتكشف كذلك عن إيمانهم بالخرافات واعتقادهم بالأضرحة والأولياء وكراماتهم . ولكنها من ناحية ثانية لا تقل أهمية عن الأولى ، تكشف عن تغفل الخرافة في أذهان عدد كبير من الكتّاب ، ومنهم مؤلف الرواية ذاته . فخلاصة الرواية أن العلم وحده لا يكفي ، وأن المبالغة في استعمال الآلات شيء غير مُجَد . لا بد أن يمتزج العلم في شرقنا العربي بالبركة^(٢) ، رغم أن الشعوب المتقدمة يكفيها العلم وحده . لا بد للعلم في بلادنا من عكازة يتكئ عليها ولا مانع أن تكون هذه العكازة قطعة من الخرافة سواء كانت زيت القنديل في شربح أم هانم ، أم بركة سيدي البرتاني ، أو ولي لا يعرفه أحد . وهذا الموقف يعكس جهل الكتّاب بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر الجهل والتخلف والخرافة ، كما يعكس الموقف التوفيقي التقليدي والذي أصبح من سمات العقلية العربية سواء في الماضي أو في الحاضر ، وعلى مختلف المستويات .

إن محاولة التوفيق بين العلم والخرافة ومزجها معا ، هي عملية ساذجة ، لعنة الخرافة وخرقة العلم . وهي عملية غير بريئة في كثير من الأحيان . إن مشتقات البسلسل لا يمكن أن تتوافق مع زيت القنديل المعلق في مقام السيدة زينب ، لأن العقلية التي تستعمل أحدهما لا تلجأ بالضرورة الى الآخر . ولأن أحدهما ناسخ للآخر باعتبار أن لجوء الإنسان الى زيت القنديل وما يقوم مقامه يمثل فترة في تاريخ العقل البشري لم يعرف الإنسان فيها البسلسل .

(١) بحسب حقي قنديل أم هانم ، سلة اقراء ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ٥٧ .

(٢) راجع دراسة الدكتور عبد الجليل الطاهر : المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، صيدا ١٩٦٩ ، حول مفهوم البركة والاعتقاد بها في مجتمع شمال إفريقيا عموماً ، والمجتمع الليبي خاصة .

والرجوع من النسلين الى زيت القنديل يعني بالضرورة تنازلاً ونكوصاً وتحليلاً عن الأرقى الى الأدنى :

والواقع أن هذا الموقف التوفيقي يدل بوضوح على تغفلل الخرافة في أعماق النفسية والعقلية العربية عموماً ، ولا يدل على أي فهم حقيقي ونصديقي لإيجائي للعلم :

إن الإيمان مهم . ومشاعر الجاهلر مهمة بدون شك لكي تؤخذ بعين الاعتبار ؛ والتدرج في عملية تغيير العقلية مهم أيضاً . ومن الضروري ألا تصدم الجاهلر بمشاعرنا الدينية صدمة فجأة . ولكن الإيمان المهم هو الإيمان بالقضية ، هو الإيمان بالفكرة ، هو الإيمان بالهدف ، وليس أي إيمان ؛ وليس الإيمان كما يفهم من الكلمة في الشرق التقليدي .

وحين يفشل الكاتب أو المفكر أو القائد السياسي أو حق الجاهلر في التعرف على نوعية الإيمان اللازم وماهيته ومقوماته وعلميته وارتباطه الوثيق بالقضية ويستعصم عنه بأي إيمان أو بإيمان تقليدي مقصود ، فإن العملية تتحول الى خرافة . لقد عجز يحيى حقي عن أن يدرك أو يتصور وسيلة للتدرج في تحويل عقلية الجاهلر عن طريق تغيير واقعها الاقتصادي والسياسي ، وعجز عن أن يعمل الإيمان بحدوى الوسائل العلمية هو الإيمان الذي تدور عليه عقدة الرواية ، وتجذب اليه الجاهلر^(١) . ولم يستطع يحيى حقي إلا أن يكتب «مفبرك» واحداً من «الكوكبيلات» العربية الصحفية : ماكينات + قنديل + قطرة أترويين + زيت + علم بريطانيا + بركة أم هاشم .

وهذا الموقف الذهني لدى مؤلف الرواية يعكس العجز عن إدراك التفاعل الديناميكي بين العناصر المختلفة للنظام الواحد . إن العقل العربي ما زال

(١) نلاحظ نظراً أكثر وعياً وتقدماً في قصة يوسف ادريس «الناس» حين يمالج موضوعاً مشابهاً وهو اعتقاد أهل القرية ببركة شجرة لشقاء الميرن . ينهي القصة باقتناع أهل القرية تدريجياً بمد فوفر عيادة طبية لهم ، بالإقلاع عن تلك الخرافة والثقة بمعالجة الطب الحديث . يعتبر ديفي عن هذا الموقف حين يقول رداً على بركة الشجرة : «الطيرة برصك أنصف» . يوسف ادريس ، قصة «الناس» : مجموعة آليس كلاله .

قاصراً عن أن يفهم أن مفعول الزيت يفسد مفعول الأثروبين ، وأن العلم
تفسده الخرافة ، وأن العلم بالتعريف هو نقبض الخرافة . وأن الماكنة تحتاج
إلى عقل يؤمن بدورها ومهمتها في مواجهة مشاكل الإنسان ، ومطالبه . وأن
القفنديل يقلل من أهمية الماكنة ، وبالتالي يقلل من الثقة بها والاعتماد عليها
والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن . وأن البركة تعني بالضرورة الشعور
بالمعجز ، وأن الشعور بأهمية البركة يعني التقليل من دور الانسان في الخلق
والإبداع والتغلب والتفوق .

إن العقل العربي في خرافته ما زال بدائياً ، يتصور أن جميع الأشياء
وإضافتها إضافة بسيطة عفوية أمر لا بأس به بل مستحب ، بغض النظر
عن تضارب هذه الأشياء . إن العقل العربي لم يستطع أن يدرك بعد أن
النظام (System) يعني التكامل الادائي بين مختلف الأجزاء لتحقيق حالة
الأداء الكلية ، ونوعية هذا الأداء بالنسبة للنظام كوحدة قائمة بذاتها . وبالتالي
أن العلاقة بين المركبات للنظام يجب أن لا تكون تعسفية أو تعويقية .
لأن ذلك القاعدة المعمول بها هي (زيادة الخير خير) ، دون التمييز بين
التضارب الذي قد ينشأ عن الزيادات المتنافرة .

ويحتل الأولياء موقفاً هاماً في ذهن الجماهير حيث يمثلون تجسداً حياً
للمعجزة ، المنتظرة التي ستظهرها القوى الغيبية على أيديهم والتي تأمل
الجماهير أن تتكرر - أي المعجزات - لتحل لهم مشاكلهم . والولي حسب
موقعه هذا يشكل حلقة تربط الإيمان الديني بالأساطير الموروثة بالتطلعات
الحياتية . ولذا كان لكل مدينة أو قرية ولي هو واسطتها إلى الله (والوساطة
من لب التفكير الصوفي حيث يقولون : لولا الوسيط لذهب الوسط) .
وهذا الولي يتمتع بيزات خارقة كما رأينا . وعند استعصاء حل أي مشكلة
فما على الإنسان إلا أن يذهب إلى ذلك الولي ويتقدم إليه بنذر مهيا كان
بسيطاً لحل تلك المشكلة . وحين يكون للضريح الولي خادم ، وغالباً ما يكون
هناك خادم ، فإن النذر يذهب إلى الخادم بطبيعة الحال .

وكثيراً ما تدفع الحاجة المواطن الجامل الفقير إلى حرمان نفسه من الطعام

أو اللباس أو غيره حتى يستطيع أن يفي بنذر نذره لولي ليقضي له حاجته
مكثداً فعل محمود الدسوقي في قصة مولد الشيخ حمزة لمحمود السعدني ، حتى
يتمكن من شراء خروف نذره للشيخ حمزة^(١) .

وفي الأماكن التي تكثر فيها أضرحة الأولياء نشأ نوع من التخصص في
قدرات الأولياء على الاتيان بكرامات من أنواع معينة .

فلكل شيخ مريض يشفيه فيسدي البيدق يشفي من الصداع
ويزوره المرضى بعد صلاة العصر ، فسره البائع يتجلى بين العصر
والغرب - وأمراض الصداع شفاؤها مؤكد كذلك إذا علق قطعة
من ثياب المريض على بوابة المتولي يرفرف بها الهواء^(٢) - وأولاد عنان
يشفون المرضى بالهزال ، وسيدي الشعراوي يشفي مرضى النفس
والخسد ، ولا بد من زيارة ضريحه مرتين في اليوم ، في الفجر وعند
الغروب . إنه كيعض الأطباء الذين يحتمون على مرضاهم عبادتهم في
اليوم مرتين ، وإن لم يكن هناك ضرورة . أما السيدة نفيسة فيزورها
مرضى العميون^(٣) . وأما سيدي الكلثاني ، فإن أمراض الفيرة هي
مختصه ، ولكن سيدي الكلثاني كأولئك الأطباء الذين يحتمون
المواعيد ، فلا بد أن يزور المرضى ضريحه وقت آذان العصر بالتحديد ،
فإن بركاته تفيض في أثناء الآذان ، فتذهب بالفيرة النازلة بصدور
مرضاه الواقفين ببابه^(٤) .

يقدم لنا عبد الحميد جودة السحار في روايته في قافلة الزمان صورة حية
لإيمان الجماهير بالأولياء وعلى « أساس تخصصاتهم » فنرى أنه بعد آذان الفجر
واستيقاظ أهل البيت من رقادم :

قام النسوة يجهزون أبناءهم المرضى لزيارة أضرحة الأولياء في الفجر ،

(١) محمود السعدني ، قصة « مولد الشيخ حمزة » ، مجموعة السهام السوداء .

(٢) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٥٧ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٥٨ .

(٤) نفس المصدر والمقدمة .

يلتمسون البرء من أسقامهم ، وفتح باب الدار في عماية الصباح .
وخرج ثلاث خادقات يحملن ثلاثة أطفال ، وما بلغن الشارع الرئيسي
حتى افترقن ، فما كن ذاهبات الى ضريح واحد ، فإبت الأطفال
لا يشكون من مرض واحد^(١).

أما توفيق الحكيم فيعرض لنا في روايته عودة الروح صورة « لطلب
عصري » بلجاً فيه عمن الى السيدة زينب . فحين فشل في حبه . لم يجد
أمامه إلا ضريح السيدة زينب فيذهب اليها ويقبض على قضبان الحاجز
النحاسية طالباً منها التدخل لحل مشكلته العاطفية^(٢) . أما عمة « زنوبة »
فلقد لجأت هي أيضاً الى السيدة زينب تطلب منها المساعدة في حل مشكلتها
العاطفية . ذلك أنها - أي زنوبة - تريد الزواج من مصطفى جارها والذي
لم يبد أي اهتمام بها ، وبالتالي فهي ترجو السيدة زينب أن تتدخل لتلين قلبه
تجاهها . ومن الطريف والمهم أن نلاحظ هنا ، أن توفيق الحكيم قدم لنا
شخصيتين مختلفتي الثقافة والتعليم يلجآن الى نفس « التكنيك » وهو الخرافة .
فمحسن هو طالب ثانوي على وشك التخرج ، يدرس العلوم العصرية ، بينما تمثل
عمة زنوبة المرأة الجاهلة التي لا تخرج تجربتها الحياتية عن نطاق البيت ، ومع
ذلك لم يكن هناك فرق بين تصرف كل منهما عند فشله في مواجهة مشاكله .
وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن البيئة الخرافية التي ينمو فيها الطفل
ويتزود فيها بمعلوماته الأولية والأساسية عن الحياة ، تشكل مجزؤنا هاماً في
نوعية تصرفاته . ويعمل هذا المجزون في نفس الوقت على إبطال مفعول
العلوم ، ونعني بها العلوم غير الخرافية التي يتلقاها الإنسان العربي في المدرسة
أو الجامعة .

إن الأمثلة التي ذكرناها عن الإيمان بالأولياء وكراماتهم اقتبس أغلبها من
الروايات أو القصص ، وهي تعبر عن الواقع الاجتماعي للشعب العربي في مصر .
غير أن الزائر لأضرحة الأولياء في كثير من العواصم العربية يلاحظ دائماً

(١) عبد الحميد جودة السحار ، في قافة الزمان ، ص ٥٧ .

(٢) توفيق الحكيم ، عودة الروح ، المطبعة النموذجية ، الجزء ١ ، ص ١٠٥ .

أعداداً غفيرة من المواطنين يقصدونهم لحاجات مختلفة ، أكثر بكثير مما عيّر
عنه الروائيون في كتاباتهم .

ولقد بينت جاذبية صدقي في كتابها على باب الله ، أحثة متنوعة وواقعية ،
بمعنى أنها مشاهدات وليست من خيال الكاتبة ، فقد طافت هي نفسها
بأضرحة الأولياء ، مثل الإمام الشافعي ، والسيدة زينب ، وسيدي الشعراي ،
والسيدة سكينة ، وسيدي القناوي ، والمرمي أبو العباس ، والسيد البدوي ،
والحسين ، وكثيرين غيرهم . ويبدو أن زبائن هؤلاء الأولياء ليسوا من الأمين
الذين لم ينالوا حظاً من الثقافة أو العلم ، بل إن جزءاً منهم ، قد نال في المفهوم
الرممي حظاً من العلم ، بحيث لجأ إلى استعمال أسلوب عصري في الطلب ، وهو
تقديم الطلبات إلى الأولياء مكتوبة . فهناك أكوام من الخطابات يكتبها
أصعاب الحاجات من الرجال والنساء إلى الإمام الشافعي ، ويلقونها حول
ضريحه منوقعين أن يقرأها بنفسه ويتصرف حسب ما يقتضيه الحال^(١) .
فقد جاء في خطاب :

سيدي ومولاي الإمام الشافعي ، عليه السلام .

أما بعد ، فأعرفكوا إلي بنت حنتك يا سيدي وباتج رأسي ،
ساكنة جنبك في حارة السيدة نفيسة في أودة في حوش المعلم موسى
غراب . سابقه عليك النبي يا سيدنا يا شافعي تقضي لي حاجتي لأني
غلبانة ومسكينة ومقطوعة من شجرة ، والرجل جوزي مغلبي
ومتجوز علي ! كان يروح لها ليلة ويحيني ليلة لكن بأه هي لما يروح لها
تتروق له وتتغندر له أم عين قوية ، حاكم فاجرة ... الرجل كرهني
يا سيدنا الشيخ ولا سائل في ، وبيفيب عني بالثلاث أيام وبالأربعة .
ولا بيمتلش مصروف ودلوقت بقي له داخلين على عشر تيسام
مسا وزانيش وشه البعيد . ومممت امبارح من « أم دوسه » جارتني
إن مراته الجديدة حبلت وأنا يا حسرة لا معايا عيل ولا عمري شفت
الخلف . سابقه عليك النبي محمد يا سيدنا الإمام قوزيني صكرامانك

(١) جاذبية صدقي ، على باب الله ، ص ٥ .

والولية تسقط ولا تشوفش بعينها عيل أبداً أبداً . أو يدهسها قوماي
وتروح في داهية والراجل يرجع يجيني ويصرف علي زي زمان .
أمانة عليك يا سيده الإمام يا شافمي ما تخيب طلي ... من عند
خدامتك سنية أحمد الزغب^(١) .

وفي خطاب آخر :

مولانا الإمام الأعظم الشافعي ..

يعني لا حس ولا خبر لحد دلوقتي يا سيده الشيخ ! الحالة زي ما
هي ، لا خطوة ورا ولا خطوة قدام . وأقف أنا مغرور بحلي زي
اللوح ، عدم المواخذه ! البيت « شربت » مش معبراني خالص
ولا أبوها راخر المعلم وعزوز الدحة معبرني . ده يبقى رابع جواب
بعته لسيادتكم سيده الإمام أحلفك فيه بالله إنك تخلي نفسك معايا
حبتي عشان البنت تحبني وتقع لشوشتها في حي ... أنا وقعت في
عرضك يا شافمي وأبوس قضبان نحاس مقامك الطاهر عشان تقف
جني في المأمورية دي ...^(٢)

وبعض الأولياء يطلب منهم زياتتهم طلبات فيها إيذاء للغير ، حيث نشاهد
مثلا المرأة المغلوبية على أمرها والتي تزوج عليها زوجها بامرأة أجل منها
فذهبت الى مسجد سيدي الشعرافي تكلس ضريحه وتدعو :

الني تجيب أجلها ، يا سيدي يا شعرافي ! .. أو . وابور جاز يطق
في وشها الي زي البدر ده وبتكيدني به ! .. أو تعميها .. أو تكسحها ..
أو تكسر لها ذراع - شيء والسلام يخليها تنهد بأه وتزوي جنب
الحيط ؛ بدل ما هي زي الشمعة المتقادة كده طول الوقت^(٣) .

أما داخل مسجد السيد البدوي في طنطا « فيقع ضيوف السيد
أبو الكرامات . بأطفالهم الكبار ، والرضع ، الأصحاء والمرضى .. كأنما

(١) جاذبية صدقي ، على باب الله ، ص ٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٥ .

هذا مستشفى خيري ! » وتصف جاذبية صديقي كيف أنها سألت امرأة تحمل طفلها الذي كان « يركن رأسه على رأسها في إعياء كالوردة الذليلة » وعن مرضه . فقطعت المرأة إليها في لفحة وكأنها تستجدي حلاً ... وقالت :

الواد ياخني بطنه بتنفتح يوم عن يوم وتعلما لما بقت زي البطيخة...
وكان سخن يا حبة عين أمه ، وضعيف مش قادر يقم راسه ..
مع في يوماتي أزور به «السيد» زي ما وصفوا لي - مانيش متأخرة^(١) !

إن جاذبية صديقي نفسها تعرض هذه الصور بتعاطف بالغ يكشف عن اعتقادها هي بمثل هذه الخرافات وتصديقها لما يقال عن كراماتهم ، وهي بالتالي لا ترى في أكرام الخطابات على أعتاب ضريح الإمام الشافعي مظهراً صارخاً من مظاهر الخرافة والجهل في المجتمع العربي ، ولا ترى في ذلك امتناناً للعلم الذي ربما تلقاه أصحاب تلك الخطابات ، ولا تتعرض للأسباب الحقيقية الكامنة وراء تلك السلوكيات .

ومع أنه من الواضح أن جاذبية صديقي تعرض تلك الصور من منطلق ديني يمثل مفهومها الذاتي عن الدين ، ويعكس مدى الخرافتها بشكل مباشر أو غير مباشر بالنهج الصوفي ، إلا أننا نرى في ذلك تأكيداً لما سبق وأن أشرنا إليه ، بأن مثل هذه الخرافات تحاط دائماً بهالة دينية ليزداد تأثيرها على الجماهير من حيث الإقناع ، ومن حيث الرجاء .

إن الموقع الذي تشغله كاتبة مثل جاذبية صديقي ، والدور الهام في تشكيل عقلية الجماهير من خلال الكتابات الصحفية والأدبية ، يبين للأسف أن عدداً من « المتعلمين » و« الأدباء » و« المفكرين » يقومون بتعميق المفاهيم الخرافية في أوساط القراء ، مضيفين بذلك زيادات جديدة للمغزى الخرافي في عقلية الجماهير .

إن السلوك الفردي الذي عبرت عنه الأمثلة التي اقتطفناها من كتاب على باب الله ، والتي تقصص أن اللجوء للأولياء راجع باللوجة الأولى إلى

(١) جانبية صديقي ، على باب الله ، ص ٦٢ .

الشعور بالعجز لدى الإنسان لانعدام وسائل الصراع لديه ، هذا السلوك ينمكس على المجموعة ككل بحيث تلجأ الى الأولياء أيضاً تطلب اليها أن تساعدوا في حل ما عجزت عن الوصول اليه .

يعبر عن موقف العجز الجماعي لدى جماهير الفلاحين واللجوء الى الأولياء تبعاً لذلك ، عبد الرحمن الشراقوي في روايته الفلاح . فحين تستنفد القرية وسائل النضال السياسي الهشة لحداثتها ، وبسبب ضيق أفق قيادة القرية وجعلها تطلب من أحد أبنائها أن يذهب الى القاهرة ولا يقصد إلا أهل البيت، ويحملونه وصية كبيرة موجبة الى كافة الأولياء تكشف بالتفصيل عن مكانة هؤلاء في نفوس الفلاحين . فهم يقولون له :

حملك الدعاء وسألتك الفاتحة .. أسأل الله أن يزيل الكرب وأن يمحى الكافرين ، قف طويلاً عند مقام الحسين فالتمس من سيد شباب أهل الجنة أن يكون وسيلتك الى الله تعالى ليقتقم لنا بمن بنوا علينا ، وليعيد الى القرية رجالها الغائبين .. قل له يا حسين إنها قرية مؤمنة ، ما كفرت بأنعم الله ، فلماذا يذيقها الله لباس الجوع والخوف ؟ .. فليمنحها الشبع والزي ، وليهبها شجاعة القلب وأمن الجوانح .. فليرفع مقته وخطبه عنها . أسألنا الله في مقام الحسين أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا ..

ولكن لا تذهب الى الحسين قبل أن تقرأ الفاتحة في مقام السيدة زينب الطاهرة فسيرها بائع .

أنذر أن تكس القرية أرض الضريح وأن ترشه بماء الورد ، وأنذر لها مائة شمعة ان خرج الرجال ، ومائة أخرى ان انتقم الله للقرية من ظالمها .

وعندما تفرغ من زيارة أهل البيت فلتذهب الى السلطان الحنفي .. وأحذر أن تتركب اليه ...

رح ماشياً فما يجب أن يقصده الراكبون ، إنه ولي الفقراء .. ضل العشاء أمام الضريح واشك له باسم القرية ...

فإذا فرغت من زيارة هؤلاء الثلاثة ، فلا تجعل يوماً يمر بك إلا طفت بمقام أحد أولياء الله .

انهم هم الذين يحرسون مصر .. ولا تنس سانت تريز حامية الضعفاء وصديقة المسلمين .. وأنذر لها نذراً ... احذر أن تُضَيِّعَ وقتك في مقابلة رجل أو امرأة فلا جدوى لن ينصفنا أحد^(١).

إن أسطورة التخصص في قدرات الأولياء ، وتميز كل ولي بقضاء نوع معين من الحاجات ، يعكس بطبيعة الحال تنوع الاحتياجات الجماهيرية ورغبتها في التأكد من قضاء هذه الحاجات على يد ولي متخصص . ويبدو أن خدم أضرحة الأولياء كان لهم دور كبير في إشاعة فكرة التخصص تبعاً لرواج الحاجة الاجتماعية . وفي كثير من الأحيان فإن الصدقة تلعب دورها في تحديد تخصص الولي ، كأن يُشفى مريض بوجع الأذن مثلاً بمحض الصدقة بعد زيارته لضريح واحد من الأولياء فيشاع أن ذلك بفضل تخصص ذلك الولي بأمراض الأذن ... كذلك فإن « كرامة » الولي التي اكتسب بموجبها شهادة الولاية تصلح في كثير من الأحيان لتحديد اختصاص معين له في ذهن الجماهير . غير أننا نجد حالات أخرى تلجأ فيها الجماهير إلى أضرحة الأولياء لقضاء حاجاتها بنفسها بعيداً عن أعين الآخرين بسبب ثقل التقاليد الاجتماعية وتقييدها لحركة الإنسان . ويستفاد هنا من الضريح كستار للقيام عن المنزل أو كمكان للقاء . ففي أفصوصه حادثة في المدينة القديمة يقدم لنا صادق النيهوم الكاتب الليبي صورة عن لقاء تم بين زين العابدين ، بطل القصة ، وبين امرأة يريد أن يتزوجها ولكنه أصر على أن يراها . ولم يكن بسبب التقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع الليبي من وسيلة للقاء إلا عند ضريح أحد الأولياء ، والذي يقع في شارع البحر في مدينة طرابلس . قالت له السيدة التي وعدته بأن تجده له زوجة :

نحن هنا ، أعني نساء المدينة القديمة غللك حيلة متواضعة لعرض بعض غرائسنا على الرجال الذين يرغبون في الزواج .. هل تعرف

(١) عبد الرحمن الشرقاوي ، الفلاح ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٢٤٠-٢٤١ .

شارع البحر ، انه أهم جزء في خطتنا^(١).

ثم أضافت قائلة :

- إن خطتنا في الواقع لا يمكن تنفيذها بدون جثة الرجل الميت.

- لماذا ؟

- لأن السيدة زوجتك القادمة تستطيع أن تتركك ترى وجهها

إذا جاءت لزيارة القبر ، فيما تمر أنت صدفة بعربتك الفولكس فاجن وتنظر بجانب عينك .

- لماذا بجانب عيني فقط ..؟

- لأن ذلك يكفي .. ان المرء يرى أكثر من نصف الوجه في

نظرة واحدة . ثم إننا لا نملك سوى ميت واحد في شارع البحر ،
والنظر ملياً الى وجه امرأة ليبية يحتاج الى مقبرة كاملة^(٢).

واتفق زين العابدين على أن يلتقي مع المرأة التي ستكون زوجته في يوم
الجمعة ، وكان اللقاء

... عند مدخل شارع البحر .. كانت السيدة قد لبست حذاءها

الفضي ووضعت عقداً من الفيروز حول عنقها ، وكانت تمضغ اللبان

وتنظر الى المواطنين بعين واحدة ... وقد التفت الى قبر المرباط

(الولي) على الفور ودارت حوله مرتين ثم طفقت تمسح الراية الخضراء

بيدها وتقبلها ... وكان ثمة مواطن زنجي يقف عند انحناء الطريق

المقابل للقبر ويداري وجهه في الجدار .

- ماذا تفعل هنا يا سيدي ؟

- لا شيء .

- أنا أيضاً مثلك^(٣).

وهكذا نجد أن هناك أسباباً اجتماعية تجعل لأضرحة الأولياء فائدة من

(١) صادق التيهوم ، فرسان بلا معرفة ، دار الحقيقة ، طرابلس ١٩٧٣ ، ص ٧٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٣ - ٨٤ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٨٦ - ٨٧ .

نرى ما وهي أن يتمكن المواطنون من تحقيق احتياجاتهم التي تحول التقاليد والأفكار التي تقدّس الولي ذاته ، من تحقيقها علناً . وهذا واحد من مظاهر التناقض في الفكر العربي السائد لدى الجباهيز وفي القيم الإجتماعية السائدة ، وواحد من مظاهر التناقض في سلوكيات الإنسان العربي الخاضع للتقاليد .

ورغم انتشار التعليم في المدن خاصة وفي بعض أنحاء الريف وبشكل أقل كثافة ، ورغم اتصال العالم العربي بالعالم الصناعي المتقدم ، ورغم أن العصر قد أضح مجالاً واسعاً لتبادل المعلومات ، إلا أن اللجوء الى السحر والشعوذة والخرافة والتشفيح وطلب المونة من الأولياء ما زال واسع الانتشار في عدد من البلدان العربية . وحتى السبعينات من هذا القرن . وما زلنا نجد النساء يتقاطرن على أضرحة الأولياء للعثور على زوج أو استرجاع زوج مال لأخرى أو للحصول على البنين والبنات أو طلب القضاء على "ضرة" الى غير ذلك من المطالب . ويتوافد على الضريح نساء يمثلن قطاعات مختلفة من المجتمع فهذه :

سيدة تسمى حافية القدمين .. وفاء لنذر لسيدي يحيى بعد أن فك عقدها... وأخرى تحمل طفلها لكي يعيش... وثالثة تجر ورامها قطيعاً من الأطفال ... رابعة تبكي بحرارة ... خامسة تصرخ ... سادسة تمس للضريح من أجل الحصول على ابن الحلال ... سابعة تطلب أن يحمل لها مشكلة الزوجة الثانية ويفرق بين ضربتها وبين « أبو العيال » (١) .

ويقع ضريح سيدي يحيى في حي القورية في وسط جامع صنبر . وحين سئلت سيدة توفد ثلاث شمعات على الضريح عن حكاية سيدي يحيى مع النساء ترد السيدة في صوت منخفض :

إنه أحد الأئمة الصالحين ... ذاع صيته .. واشتهر بين الأئمة المسلمين بأنه قادر على حل مشاكل الستات . كان في حياته يقول : « جناحن مكسور » ... كان في حياته يساعد الأراامل والمطلقات

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٣٣٠ ، ١٩٧٣/٢/٥ ، ص ٤٨ .

والعائسات والمحرومات من الإنجاب وكل من تصادفها ~~صديقتها~~
في حياتها الزوجية تلجأ إليه... أو يزورها -هو- ويستمتع بها^(١)
ويرتد بين أهالي حوش قديم في حي القورية أن سيدي يحيى تشفع له
لأكثر من واحدة

كانت محرومة من نعمة الإنجاب ... فأنجبت أكثر من مرة ...
وأصبح لها عدد من الصبيان والبناات ... وكان يخلب العرسان
للعائسات^(٢)

وكما هو متوقع فإن لهذا الضريح شيخ يقوم بخدمته ويقم مولداً للولي
سيدي يحيى كل يوم سبت . ويتشفع بدوره للسيدات عند سيدي يحيى الذي
يتوقع أن يتشفع بدوره عند الله . وفي الطريق إلى الجامع الذي يقع
فيه الضريح :

تصادف أشكالاً وألواناً من السيدات المجائز يقربن على قارعة
الطريق .. قارئات الكف .. وضاربات الودع .. واستطلاع البخت
بورقة الكوتشينة .. والزار وفلك أشكال السحر وطلاسم الجان
والمفاريت ..^(٣)

إن استمرار لجوء الجماهير إلى الاستجداء بالأضرحة والأولياء وتصديقها
للسحر ومفعولاته رغم التقدم الذي طرأ على الحياة الإنسانية عموماً والذي
أصاب الحياة العربية منه نصيب ملحوظ وإن كان ضئيلاً، يقودنا إلى الاستنتاج
بأن التعلم وحده بالمفهوم المجرد ليس كافياً لتغيير سلوكيات المجتمع وتطوير
مفاهيمه عن الحياة وتعميق ارتباطاته بالنظريات العلمية المعاصرة . لذلك فالت
العمل على تغيير الواقع المادي للإنسان هو واحد من الشروط الأساسية
لتغيير مفاهيمه وتغيير أسلوبه في مواجهة الحياة . وفيما يخص الأمثلة التي
أشرنا إليها أعلاه نجد أن دور التقاليد الاجتماعية ما زال بارزاً من حيث فرض

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٣٣٠ ، ١٩٧٣/٦/٥ ، ص ٤٩ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

العزلة على المرأة وإبقائها تابعاً للرجل اقتصادياً وقانونياً . هذه التبعية التي تفرض استمرار حالة الطغيان من قبل الرجل على المرأة ، وعجز المرأة عن مواجهة هذا الطغيان سواء عجزاً مادياً أو فكرياً أو قانونياً ، يدفعها إلى ما هو خارج عن القانون وخارج عن المادة وخارج عن الفكر-العقلاني، ونفني الخرافة ، سواء كانت هذه الخرافة على شكل طلسم ، أو تيممة أو ضريح .

إن المرأة التي ذهبت إلى قبر سيدي الشمراني بعد أن تزوج عليها زوجها بأخرى قد دفعها إلى ذلك التشريعات القانونية، وفي هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية ، من حيث أن للرجل الحق والحقار في أن يتزوج عليها واحدة وثانية وثالثة وهي - أي زوجته الأولى- صاحبة المشكلة لا تملك قانوناً تمنعه فيه من هذا الحق الذي أعطاه إياه المشرع . كذلك فإن عجزها الاقتصادي وعدم قدرتها على أن تكون عضواً في المجتمع بالمفهوم الاقتصادي، جعلها تابعة لزوجها وعالة عليه وتخشى أن لا تجد ما يسد نفقاتها إن هي تركته . وبالتالي فهي غير قادرة على طلب الطلاق لأنها وإن كان لها الحق في ذلك قانوناً (رغم الإشكالات الكثيرة والمعقدة مثل هذا الطلب إن قدمته) إلا أنها غير قادرة فعلاً على مواجهة الحياة بمفردها لتعجزها الاقتصادي . ولذا فهي مجبرة على البقاء رغم تغير الظروف بالنسبة لها وسقوطها من منزلتها كسيدة البيت الأولى . كذلك فهي عاجزة عن الثورة والتمرد على الرجل لأنسه يستطيع طلاقها في أي وقت يشاء ولا يستطيع أن تمنعه من هذا الحق القانوني الذي منحه إياه المشرع أيضاً . وهكذا فإنه يبدو لها وأن لا وسيلة للخروج من هذا المأزق المصيري . غير أن رصيدها من الخرافة أثناء الطفولة وسبلها ، والمعلومات الخرافية التي تتأثر بها من البيئة الاجتماعية ، وما تسمعه عن كرامات الأولياء أو تأثير السحر ، يدفعها إلى اللجوء إلى سيدي الشمراني أو سيدي يحيى أو غيرهم من الأسياد . وحتى أمام ضريح سيدي الشمراني ، تجد نفسها محرجة في الحل أو الطلب الذي تتقدم به إليه . فهي لا تستطيع أن تطلب منه إلا أن ينزل يعلشها (ضرتها) كل المصائب والنوازل حتى يتحول الرجل عنها وتستعيده هي ، فتعود إلى مكانتها الأولى .

أما النسوة اللاتي يذهبن الى الضريح طلباً للإنجاب وأحياناً ينجبن بواسطة خدام الضريح كما ذكرنا سابقاً ، فإن المفاهيم الاجتماعية التي يعتنقها الرجل والتي تشكل تهديداً دائماً للمرأة ، تدفعها الى القبول بالخرافة في سبيل ضمان مستقبلها الاقتصادي والمادي . وعليه فإن الترقى في المستوى التعليمي أفقياً وعمودياً لا بد وأن يرافقه ترقى في التشريعات وتطور لها وترقى في العلاقات الانتاجية من حيث القضاء على التبعية الاقتصادية لشرائع من المجتمع على شرائع أخرى ، وترقى في المفاهيم الاجتماعية والفكرية ، وترقى في طبيعة العلاقات الاجتماعية . بمعنى أن التعليم الذي يراد منه تخليص المتعلم من مركبات الجهل والخرافة ، وإيداعها بمفاهيم عقلانية لا بد وأن ترافقه عمليات داخل المجتمع نفسه لتخليص المجتمع من الرواسب الخرافية أو العلاقات التي تدفع الى الخرافة أو تكرسها أو للتشريعات المتجمدة .

إن الأمثلة التي أوردناها يجب أن لا تؤخذ على أنها تمثل حالات فردية متفرقة هنا وهناك ، بل يستطيع المصدق أن يتعرف على معالم ودلائل تشير أو تؤكد أن هذه الأمثلة تعبر عن حالة مرضية عامة تأخذ بمخناق المجتمع العربي عموماً وشرائعه الدنيا على وجه الخصوص . ويجب كذلك أن لا ينظر اليها على أن أزمها لا يعتمدى الأفراد الذين ينغزلون فيها ، إذ أن بناء الدولة الحديثة ، وكما أشرد سابقاً ، يغطي بالضرورة أهمية للدور الذي يقوم به الإنسان في جسم الدولة والتي يتأثر ببنائها تأثراً بالغاً بالعقلية الاجتماعية ، بحيث يحيل وجود أفراد كثيرين يتمتعون بعقلية خرافية جهاز الدولة الى نظام يعمل في كثير من الأحيان بمفاهيم خرافية . أي أن الدولة بأسرها : بأجهزتها ، بمواطنيها ، بل وبقياداتها قد تتحول الى كتلة بشرية تطلب المونة من القبور والصالحين ، وتنتظر الأولياء والقديسين ليفتحوا لها أبواب القرآ ويرفعوا عنها القمة وقت الضيق .

وفي نفس الوقت فإن الفئة الحاكمة تكون قادرة على استغلال العقلية الخرافية للمواطنين لصالحها ، بأن تروج لهم ما تشاء هي من أفكار أو أحداث . تصبغ عليها الصبغة الدينية أو ما يشبهها خدمة لصالحها أو صرفاً

للجماهير عن التعرف على حقائق لا تريد لها الفئة الحاكمة معرفتها .

ولعل قصة ظهور مريم العذراء في كنيسة الزيتون في أيار سنة ١٩٦٨ ،
يعطينا مثالا حيا وحديثا على استعمادية العقل العربي لتقبل الخرافة وتصديقه
لمعجزات الأولياء والقديسين .

ولقد تبنت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في مصر آنذاك ترويج
قصة الظهور ، فنقلت الأهرام بياناً للبابا كيرلوس السادس يعلن فيه حقيقة
ظهور العذراء . ونشرت الجريدة ، والتي تعد من أهم الجرائد العربية ، على
صفحتها الأولى ، صورة تقول انها صورة العذراء أو طيفها . أما وسائل الإعلام
في مصر فقد جندت قواها لتذيع محليا وعالميا تفاصيل المؤتمر الصحفي للبابا ،
والصور الملتقطة :

العذراء تظهر بكاملها على سحاب ناصع البياض أو بشكل نور
يسبقه انطلاق أشكال روحانية كالطعام^(١) .

واجتاحت البلاد حمى دينية ، وجدت في الذهن العربي تربة خصبة للنمو .
وجند المدينون أنفسهم للبحث عن البراهين العلمية . وكان العلم لا بد أن
يستجيب لهذا الهوس ويزود أصحابه بالبراهين القاطعة متى شاموا . وكان
هناك « أساتذة جامعيون » وعلماء ومفكرون ورجال دين نشطوا لكتابة
المقالات « العلمية » لإثبات ذلك الحدث وتعليل ظهور مريم العذراء .
ولسنا نخالهم بمعدين عن ذلك . فهم يدوسون العلم بأقدامهم حتى يثبتوا
للجماهير أن السلطة رأت أو وافقت على رؤية مريم في سماء الزيتون . والجماهير
العربية وراء أجهزة الإعلام والمعجزة التي ستعيد القدس وتطهر سيناء .
ويؤتف كل شيء لتصبح للخرافة والهوس الديني الذي يفذه الشعور باليأس
وخيبة الأمل نتيجة الهزيمة في حزيران ١٩٦٧ ،

مغاز سياسية واجتماعية وكفاحية وسياحية بعيدة المدى بالنسبة
للشعب العربي في مصر وبالنسبة لاستعادة الأرض المحتلة بعد الخامس

(١) الأهرام ١٩٦٨/٥/٥٠ .

من حزيان^(١) .

من الوجوه المساوية لهذه الحادثة وما شابهها ، أنها كشفت بوضوح أن العقل العربي لا يشكل العلم بالنسبة له أكثر من قشرة خارجية رقيقة يمكن أن تنساقط إذا تعرض هذا العقل للاهتزاز . وأن العلم ما زال في ممارسة الكثيرين لا يعدو أن يكون قيصاً أو معطفاً يلبسه حين يقرأ كتاباً أو يدخل مختبراً أو يلقي محاضرة . ويخلعه في سائر الأوقات . العلم كما مثلته قصة ظهور العذراء ما زال في نظر العديد من المتعلمين خادماً مطيعاً : تأمر السلطة أو المفكر أو الصحافة بأن يحضر برهاناً قاطعاً لأي شيء مهما كان خرافياً . وما على العلم إلا أن يمثل صاغراً . ويقدم البرهان القاطع ، والدليل المانع بالشكل والحجم والكيفية التي تريدها السلطة ، ويضيف : نحن في الخدمة . والجماهير تقبل ما يقال لها باسم العلم لأنها إلى حد كبير لا تعرف ما هو العلم . وإذا عرفت تعرفه على شكل معلومات وعبارات محفوفة . لا تعرفه على أنه شك وتجربة واختبار ، ومعلومات وتجرد ، وبحث وأدلة ، وخبرة وممارسة ، وحرية وانطلاق ، وخلق وثقة بعقل الانسان .

لو أن أسطورة ظهور مريم العذراء تعود الى ما قبل الفعام مثلاً لاكتفى الناس بتصديق الأسطورة على أساس ميتافيزيقي بحث وإيمان ديني بدائي ولأنتهى الأمر عند ذلك . ولحاول الانسان العربي في العصر الحديث اذا كان ممن يقبلون مثل هذه الأساطير أن يصدق بها بالاستناد الى الرواية التاريخية ويعترف أنسه لا يستطيع أن يبحث الأمر بشكل علمي لأكثر من سبب . أما أن تكون هذه الأسطورة قد وُلدت في الثلث الأخير من القرن العشرين ، وأن تعتمد أجهزة الإعلام الرسمية ومن يسير في ركابها من « المفكرين » و « العلماء العرب » الى تسفيه العقل والعلم وابتدائها من أجل استخراج جواز سفر مزيف للخرافة يحمل توقيعاً وخاتماً مزيفين . فهذا ما يحسم المسألة .

(١) د. صادق جلال العظم ، لقد الفكر الديني ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ،

١٩٧٠ ، ص ١٥٢ .

ومن أجل ذلك نبش المزيّفون مقبرة الخرافة من جديد وأخرجوا منها هياكل بالية مثل تحضير الأرواح والتقاط الصور الروحانية للأموات وتحسيد الأرواح عن طريق الوسطاء . وهم عاقطة على العصرية ألْبَسُوا كل هيكل ، الروب الجامعي والقلنسوة التقليدية لجامعة أكسفورد وكمبريدج وغيرهما .

إن ظهور عدد من الأقلام التي يحمل أصحابها ألقاباً علمية عالية ويشغلون مناصب قيادية هامة (سواء كانت مناصب سياسية أو ثقافية أو إعلامية) واندفاع هذه الأقلام لإلباس الخرافة ثوباً علمياً هزيلاً مستغلين عواطف الجماهير وعجزها وخيبة أملها ، يكن وراءه عوامل أساسية ثلاثة :

● إن هذه الأقلام تمثل قطاعاً من العقول العربية التي ما زالت خرافية في جوهرها رغم المظاهر الخارجية والألقاب العلمية التي توشي بأنها غير ذلك.

● إن هذه الأقلام تمثل قطاعاً من المتعلمين الذين ما زالوا على اعتماد لببيع العلم كأي سلعة أخرى مقابل مكاسب مادية أو أدبية يمكن الحصول عليها في السوق العربي وتتيحها مثل هذه المناسبات .

● إن سيطرة الأجهزة الحاكمة وسطوتها ، ما زالت قادرة على كبت وإخماد كل تنفس علمي ، وقهر كل قمل عقلائي حين يكون الأمر متعلقاً بالجماهير وله مسائل بالجهاز الحاكم .

يعلق الدكتور صادق جلال العظم^(١) على استخدام البلطجة أجهزة الإعلام الرسمية للترويج لحكاية ظهور المدراء وما يعني ذلك من « إفساء عقل » الإنسان العربي بقوله :

أما العنصر الوحيد الذي اقتدته هذه « الدراسة » العلمية (ويعني بها التفسيرات العلمية المزورة التي تقدم بها عدد من الكتاب) بالإضافة الى تحضير الأرواح ، فهو حفلة الزار المشهورة ، وعندئذ كانت تشكل صورة الإجازة التي أخذها العقل العربي^(٢).

(١) راجع البحث القيم للدكتور صادق جلال العظم حول معجزة ظهور المدراء وتصفية آثار المدوان في كتابه نقد الفكر الديني ، ص ١٥٠ .
(٢) نفس المصدر ، ص ١٥٢ .

وفي اعتقادنا أن النجاح الذي حققته أجهزة الإعلام في مصر آنذاك بترويج هذه الأسطورة على المستوى الجماهيري ، يعود بالدرجة الأولى ، إلى قابلية الذهن العربي لتقبل الخرافة والتصديق بها ، خاصة في ساعات يأسه وفشله . ويكون هذا التصديق أسرع انتشاراً حين تكون الخرافة من « قُبْرَكَة » أو مَبَارَكَة السلطة الحاكمة .

ولم يتوقف دور العذراء عند الظهور في سماء الزيتون عام ١٩٦٨ ، بل إن فتاة سودانية ادعت أن العذراء قد أجرت لها عملية جراحية . وتروي الفتاة قصتها فتقول :

تكرمت أم المخلص البتول العذراء مريم بإنهاء كل آلامي ... إذ أجرت لي هي بذاتها عملية على ثلاث ليال كانت الليلة الأولى ليلة الجمعة ١٢ مايو سنة ١٩٧٢ ... استيقظت على أثر إحساس بآلم شديد في أنفي ، فوجدت بالمكان إضاءة خاصة واختفت وعاد المكان ظلامه ... وفي الظلام شعرت بتحسّن في فتحة الأنف اليمنى وخف الألم بمحض الشيء . وفي الليلة التالية تكرر ما حدث في الفتحة اليسرى . وفي الليلة الثالثة استيقظت على صوت آلات ومشارط وقد امتلأ المكان بالنور .. وظهرت السيدة العذراء وحولها أشياء لم أتبينها . وأخذت تقوم بإجراء العملية ... وبعد العملية مباشرة مضت السيدة العذراء واختفى النور . وفي الصباح زلت من أنفي دماء كثيرة ثم شفيت تماماً ^(١) .

وفي الوقت الذي يفسر طبيب " القصة " المذكورة أعلاه بأن المريضة كانت مصابة بالحساسية وأن التحسّن الذي طرأ عليها كان نتيجة تغير في حالتها النفسية بسبب تدينها ، وأن ما سمعته لا يبدو أن يكون خيلاً ولكنه ترك أفرأ على حالتها المرضية ، نجد أن رجل الدين ، راعي الكنييسة بعبطره في السودان يفسر المسألة على أنها معجزة ، وأن الله يستجيب لمن يصلون :

(١) دوز اليوسف ، عدد ٢٣١٠ ، ١٩٧٢/٩/١٨ ، ص ٣٧ .

ويؤكد أيضاً أن عهد المعجزات لم يزل ... وقد شاهدنا العديد من المعجزات للسيدة العذراء^(١).

ويؤكد الدكتور زكي نجيب محمود، كما مر معنا سابقاً، ملاحظتنا، وهي أنه يسمع من رجال العلم من الخرافات الساذجة ما لا يختلف عن ما كان يصدق به أسلافنا السذج^(٢).

وفي الواقع فإن العديد من المتعلمين العرب مصابون عقلياً بالشيذوفرونيا أو انفصام الشخصية، فيما يتعلق بالعلم. ويمثل الفرد وكذلك العديد من أجهزة الدولة ومؤسساتها، يمثلون بكل عناء وإصرار قصة الدكتور جيكل ومستر هايد. علميون في النهار، وخرافيون في الليل؛ علميون حين يتناولون العلم بصورته المجردة، وخرافيون في التطبيق؛ علميون في الكلمات، وخرافيون في الممارسة؛ علميون في النظريات وخرافيون في الأعمال والتحليل.

إن «الشيذوفرونيا» العربية تجاه العلم تتضح في العديد من الأمثلة والممارسات اليومية، سواء على المستويات الفردية البسيطة، أو المستويات الجماعية.

لقد كان من الآثار السريعة الظهور وزعجا السريعة الزوال أيضاً لحرب حزيران سنة ١٩٦٧ أن استفاق العرب على أهمية العلم والتكنولوجيا في التحكم بالأحداث في تاريخ الإنسان المعاصر. واستفاقوا أيضاً على أن إسرائيل كانت وما تزال تخطط على أسس علمية وتقيم قوتها العسكرية بالإضافة إلى قواعد أخرى على قاعدة قوية من العلماء والخبراء والإخصائيين. وتنهبوا أيضاً إلى أن من أسباب هزيمة ١٩٦٧ كان عدم علمية العقيلة والأجهزة العربية. وكثبت حول هذا الموضوع العديد من الكتب والمؤلفات بكل اتجاه وكل لون. بحيث أصبحت عبارة «العلم والتكنولوجيا» لازمة في كل مقال أو بحث أو حديث أو خطبة، حتى ولو كان جوهره خرافياً. وعلى سبيل المثال

(١) روز اليوسف، عدد ٧٣١٠، ١٨/٩/١٩٧٧، ص ٣٣.

(٢) د. زكي نجيب محمود، «تجديد الفكر العربي»، ص ٥٩.

أكد الرئيس عبد الناصر أهمية العلم والتكنولوجيا في العديد من خطبه، فقال أثناء زيارته للمواقع المصرية المصرية :

إن الحرب أصبحت اليوم حرب علمية قبل أن تكون أي شيء آخر . ولا يمكن أن نحقق هذا التفوق إلا على أساس استيعاب كامل للعلم والتكنولوجيا . وأنتم كقيادات تحتاجون إلى العلم والتكنولوجيا... ولقد صممت على أن يأتي الخبراء السوفييتيون لكي نعرف منهم أسرار أساليب استخدام الأسلحة التي حصلنا عليها من الاتحاد السوفييتي . إن أعداءنا يتدربون منذ سنوات تدريباً تكنولوجياً ... ويطنقون ما يتعلمونه : فإذا لم نكن على مستوى ممتاز من التدريب والمعرفة بالعلم والتكنولوجيا فإننا لن نتمكن من تطبيق ما في الكتاب . وإذا يجب أن نستوعب المعلومات والمعرفة^(١).

أما الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة آنذاك فقد أكد على دور العلم في كثير من خطبه ، ومن أمثلة ذلك قوله :

ومن الخبرات التي اكتسبناها من هذه المعركة ، الاهتمام برفع كفاءة ومقدرة وفعالية الجندي المقاتل ... وأصبح ضرورياً أن يكون الجندي المقاتل الصالح فرداً من مستوى ثقافي معين .. ومن ضمن النتائج التي أخذناها في المعركة السابقة عدم قدرة الجندي الأمي على تفهم أسلوب المعركة .. فلماذا نلتقي الأمي وهو غير مطلوب للالتزامات المعدات الحديثة؟ ومن هنا جاءت أسبقية الالتحاق بالقوات المسلحة كي تقتصر على المتعلمين والثقفين، وهذا وفر لنا أشياء كثيرة . فإذا كان لدينا الكفاية من الرجال فلماذا لا نختار الأحسن والأحسن هنا يعني الماهرة على أساس الناحية العلمية والناحية الثقافية ، إذ أن المطلوب سيتجاوب تجاوباً فردياً مع تعقيدات الأسلحة الحديثة .

(١) النهار ، ١٣ آذار سنة ١٩٦٨ ، نقل عن صادق جلال العظم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ، ص ٩٨ .

وكل تحرك في القوات المسلحة سواء في التدريب أو التخطيط أو مفهوم العمليات كله مبني على أسس علمية^(١).

إن هذا الاهتمام الظاهر بالعلم ينطق به الدكتور جيكل، ذلك أن أخباراً تذاع في حزيران من عام ١٩٧١ تكشف بأن الفريق محمد فوزي وجهاً آخر، وليبدو أمام ضباطه وجنوده وأمام الجماهير العربية، وأمام العالم، بصورة «مستر هايد» الذي يلجأ إلى تحضير الأرواح والاستعانة بالوسطاء الروحانيين من أجل أن يصل إلى قرارات عسكرية يفترض أن تعتمد كلياً ومطلقاً على تحليل علمي للموقف العسكري ولطبيعة القوى المتصارعة. فهو - أي الفريق فوزي - يسأل الوسيط الروحاني والذي يشغل منصب أستاذ في الجامعة^(٢):

- هل لي أن أسأل سؤالين صغيرين ؟؟

الوسيط : نعم .

الفريق فوزي : توقيت بدء المعركة الموجود في ذهني ، هل هو مناسب أم لا ؟

الوسيط : إنه مناسب جداً بالمفهوم الذي ألحنا إليه ونعتقد أنه سيكون بداية ناجحة لضربة مريضة تمهد للتحرير دون مزيد أو ضرورة للإسترسال في القتال . ومن ثم فإن التوقيت من حيث هو توقيت ناجح ، ومن حيث استمراره نرجو الله أن لا يكون طويلاً الأمد ، واستعدوا بالقوات الجوية والبحرية معاً في هذا المجال .

الفريق فوزي : شكراً . معركة الحزم التي أزمعت إليها الآن تجري، قبل معركة التحرير أم بعدها ؟

الوسيط : بعدها بعدها ... ويُعد لها من قبلها^(٣).

(١) الأنوار ، ١١ نيسان سنة ١٩٦٨ ، نقل عن المصدر السابق ، ص ١٠٠ .
(٢) لاحظ أن أستاذاً جامعيّاً أيضاً كان يقوم بدور الوسيط لتحضير الأرواح لأعضاء السفارة المصرية في جاكارا ، أندونيسيا حسب ما أفاد أنيس منصور في كتابه حول العام ٢٠٠٠ م .
(٣) الأنوار ، ١٩٧١/٦/٤ ، محمد حنين ميكل ، « تحضير الأرواح » .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ، هل كان الرئيس عبدالناصر على معرفة بنوعية وعقلية معاونيه ، الذين نجد ثلاثة منهم وهم : الفريق أول محمد فوزي ، وزير الحربية ، والسيد شعراوي جمعة ، وزير الداخلية ؛ والسيد سامي شرف ، سكرتير الرئيس عبد الناصر ، ينخرطون في عمليات تحضير الأرواح لاتخاذ قرارات تتعلق بمصير الأمة بكاملها ؟ وهل يعقل أن يكون المخراط هؤلاء بتحضير الأرواح قد ظهر فجأة دون تمهيد أو دون تاريخ شخصي ، ميسال للخرافة بشكل أو بآخر ؟ وبالتالي فإن تأكيد الرئيس ووزير حرييته على « العلم » في الخطب الرسمية يصبح واجبة مظهرية تخفي عقليات غيرة علمية تؤمن بالخرافة أو لا تعارضها على الأقل .

وهناك أمثلة عديدة توضح ذلك الانفصام فيما يتعلق بالعلم فمنها أنه :

في اجتماع لعدد من الأساتذة الجامعيين في كلية الهندسة في إحدى الدول العربية تطرق الحديث الى موضوع « تحضير الأرواح » فروى أحد الأساتذة أن هناك درأ بالغرب من القلعة في القاهرة يقع بين جبلين ، ويمتاز بظاهرة غريبة ، وهي : أنه اذا ما قاد إنسان سيارته نزولاً مع المنحدر ثم أوقفها في وسط المنحدر ، وكان المحرك منفصلاً عن التروس ، فحالت السيارة تأخذ بالرجوع الى الخلف بحيث تتسلق المنحدر بظهرها وهو عكس ما يتوقع الإنسان في مثل هذه الحالة . إذ يفترض أن تتحرك السيارة الى الأمام بفعل وزنها على المنحدر . ولما سئل ذلك الأستاذ الحاصل على شهادة دكتوراه في الهندسة عن تفسيره لهذه الظاهرة ، تردد قليلاً ثم قال : لا أدري... تماماً... إنما ... يقال ... يقال ... بأن هناك ولياً ... من أولياء الله الصالحين ... يسحب السيارة الى الخلف ! وعندما استفسر أحد الحاضرين عن أن مثل هذه الظاهرة تخالف قانون الجاذبية وأنه لا بد وأن يكون من تفسير فيزيائي لها ، على افتراض أنها صحيحة فعلاً ... كان جهد الأستاذ هذا قد توجه الى إقناع الحاضرين بأن أبساً من القوانين الفيزيائية لا يمكن أن ينطبق على مثل تلك الظاهرة ، وإنما ، ربما يكون ما يتناقله الناس صحيحاً .

وحين وجه أحد الحاضرين سؤالاً يبدأ أخيراً الى الأستاذ وهو :

— ماذا يريد ذلك الولي الصالح أن يثبت للعالم حين يحرق السيارة خلفاً
صعوداً مع المتجدر ؟ فإن صاحب القصة لم يجد لذلك السؤال جواباً .

ومثال آخر :

إن مدرساً لعلم الأحياء في مدرسة ثانوية كان منهكاً في شرح مبادئ
نظرية التطور لـ «آرون» ، وكان التلاميذ يتابعون الشرح باهتمام واضح
ويطرحون الأسئلة والاستفسارات على المدرس ، فيجيب عليها مستنداً إلى
البراهين والأدلة العلمية المختلفة التي توصل إليها إلماء بهذا الصدد . وعندما
قارب الموضوع على الانتهاء ، وقبل انصراف التلاميذ ، قال المدرس والذي
يحمل شهادة الماجستير في موضوعه ، قال بكل برود وثقة ووضوح :

أنا شخصياً لا أؤمن بنظرية التطور ... إنها كلام فارغ .. لأنها
ضد الدين ... آدم هو أبو البشر ، وحواء أمهم ... « خلقناه في
أحسن تقويم » .

وخرج التلاميذ وقد تبخر جزء كبير من البراهين العلمية التي أتى بها
المدرس ، وأبطلها بعدم إيمانهم ، وتفريغهم إياها . ومع هذا فقد كان على
الطلاب أن يتقدموا للامتحان وأن يجيبوا على الأسئلة المتعلقة بنظرية التطور
حسب ما يقول العلم ، فالعلم على الورق فقط .

وحدث أن التقى أحد المؤلفين بطالب سوداني يحضر للدكتوراه في جامعة
لندن (وذلك بعد سنوات من الحادثة المذكورة أعلاه) ، وتشعب الحديث
بين الحاضرين إلى نظرية التطور . وكان الزميل السوداني ينظر إليه «كمرجع»
في هذا الموضوع . وسأله المؤلف مصادفة :

— هل تؤمن بنظرية التطور أساساً ؟

— كلا .

— ولكنك تعد رسالة للدكتوراه في الموضوع .

— نعم ، ولكنني لا أؤمن بها . (النظرية)

— وعندما يتحملك أستاذك ، هل تجيبه بما تؤمن ؟

- كلاً.. تكون إجابتي حسب ما هو موجود في الكتب وحسب النتائج التي توصلت إليها .
- لماذا تجري بحثاً إذاً في موضوع لا تعتقد بصحته ؟ ولا تنوي دحضه في نفس الوقت ؟
- هذه مسألة دراسة وأبحاث ومؤملات . أما الإيمان بالشيء فمسألة أخرى ! وبعد التخرج أؤمن كما أريد !

٤ - الموالد

ويتفرع عن الإيمان بالأولياء عادات الاحتفال بموالدهم فيما يسمى «المولد». وغالباً ما ينسب المولد الى اسم صاحبه كمولد السيد البدوي ومولد سيدي القناوي ومولد الحسين ومولد أبو مسلم .. الخ . وبالنسبة للقرية فإن المولد يشكل مناسبة هامة للاحتفال، ينتظرها الفلاح باعتبارها من المناسبات القليلة التي يتغير فيها غط الحياة اليومية . إنه حدث احتفالي بارز . ويقوم الفلاحون عادة في مثل هذا اليوم بزيارة قبر الولي أو الرجل الصالح في منطقتهم أو المناطق الأخرى المجاورة، وذلك لاستجلاب البركات والمشاركة بالاحتفالات الدينية التي تقام عادة في مثل هذه المناسبات .

ويلاحظ أن العديد من القرى العربية لها احتفالاتها بالمولد ، ويقل هذا الاحتفال بالنسبة للندن الكبرى باستثناء بعض الأولياء ذوي المكاتب الرفيعة في مصر والعراق .

ففي مصر مثلاً نجد أن فكرة الاحتفال بالمولد ، قد نمت بنمو الطرق الصوفية وانتشرت في مدة قصيرة في العالم الإسلامي كله . ولقد كان موقف رجال الدين المسلمين متأرجحاً بالنسبة لتوافق فكرة المولد مع الدين . فمن حيث المولد النبوي يرى رجال الدين أن الاحتفال به لا بد وأن يشجع لأنه يعمق قضية الإيمان . ومن ناحية أخرى فإن الاحتفال نفسه هو بدعة ظاهرة . وهو محدث . وهو بذلك ضد العقيدة الإسلامية الأصيلة وضد السنة . فابن تيمية (المتوفى ١٣٢٨ م) يدين في فتوى له ، الاحتفال بمناسبات كذلك التي يحتفل بها في احدى ليالي ربيع الأول تحت زعم أنها ليلة مولد الرسول . وهو في نفس الوقت يحاول أن يجد توازناً صحيحاً بين تجاهل مثل هذا التعبد

الوحي والتبجيل اللائق . فهو يلنبه المسلم الى مسا عليه قوله وفعله وما عليه تجنبه مذكراً للناس أن الرسول لم يشأ أن يصبح قبره « وثناً يعبد بعدي »^(١) أما السيوطي (المتوفى ١٥٠٥ م) فقد كتب بتفصيل حول هذا الموضوع وأقنع عن الفكرة السائدة في زمنه ، وكما استمرت في العصور التالية ، حين توصل الى أن مثل هذا الاحتفال « بدعة » ، ولكنه بدعة حسنة^(٢) .

والمولد ، ونعني بها الاحتفال بمولد الصالحين والقديسين والأولياء ، موجودة في معظم الأديان ، ويمتد أنها انتقلت الى المسلمين كمحاكاة لاحتفال المسيحيين بمولد القديسين^(٣) . « لوستطيع أحد فبورك اهتمام الفلاح بمثل هذه الأعياد اذا علمنا أن أعياده الشخصية قليلة وليس بإمكانه الاحتفال بها في كثير من الحالات ، بينما لا تشكل الأعياد السياسية أو القومية بالنسبة له حدثاً يرتبط به عاطفياً أو ذهنياً .

فبالإضافة الى تلاوة القرآن في المولد والاستماع الى سيرة النبي سواء شعراً أو نثراً أو كليهما ، تقام حلقات الذكر المعروفة والتي تشكل جزءاً متكاملاً للاحتفال ، وهي في نفس الوقت إحدى الطقوس الأساسية لدى الصوفيين .

ويرى الصوفيون أن الذكر

مفتاح باب الله وبرزخ الصيوب وجالب الخيرات وأنيس المستوحش وهو منشور الولاية والدافع الى التعرف بالله وليس أقرب الى الله من

(١) ابن تيمية ، كتاب مجموع الفتاوى ، القاهرة ١٣٢٦-٢٩ / ٨ ، ١٩٠٨-١١ م ، الجزء الأول ، ص ٣١٢ . وكان قبر الرسول في المدينة في الجزيرة العربية قد أصبح في القرن الثاني عشر الميلاد أي بعد خمسة قرون من وفاة الرسول أهم مركز يؤمه الحجاج حين زيارتهم للمدينة . راجع ابن جبير ، رحلات ، ص ٢٠٢ .

(٢) السيوطي ، مخطوطة حسن المقصد في عمل المولد ، برلين .

(٣) «يمتد أن أول احتفال بالمولد قام به مظفر الدين كوكبورى زوج شقيقة صلاح الدين في مدينة إربل الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة الموصل في العراق . وفي هذا الاحتفال يبدو واضحاً تأثير الصوفية والمسيحية واتجاهات مثلها الشيعة والتي كان لها جميعاً أكبر الأثر في تطوير عادة تبجيل وتقديس النبي والأولياء . ويغطي ابن خلكان وصفاً حياً دقيقاً لذلك المولد الذي أقامه كوكبورى . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جزء ٤ ، ص ١١٧-١١٩ .

أسمائه وصفاته فلا ينبغي تركه ولو مع الغفلة عن تصور ما في هذا الذكر من معان جليلة .

... وأن أفضل الذكر : لا إله إلا الله . ويستحسن زيادة حمد رسول الله ولو مرة وهذا للسالكين ، و : الله . للعارفين . وهو . للمشاهدين ، وهناك أسماء أخرى (لا يتاح إلا لأهلها الذين تنسموا نسيم اللطامات والأحوال) .

وقد أجمع أهل طريق الله من سالكين وواصلين على أن من لا ورود له من الذكر فلا وارد له من التجليات ، فمن أراد ورود المواهب الإلهية إلى قلبه ومن أراد التقوى على عبده من نفس أو شيطان فعليه بذكر الله ، ومن رام إرضاء الله فعليه بذكر الله ، ومن رام رضا الله عنه فعليه بذكر الله ، ومن استشرف لمعرفة الله فعليه بذكر الله^(١) .

وقيل عن الرسول أنه حين سألته علي بن أبي طالب عن « أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عنده » ، أنه قال : يا علي - عليك بدوام ذكر الله سرّاً وجهرّاً وقل لا إله إلا الله قلباً وقالباً ، فقال علي : كل الناس يذكرون الله يا رسول الله وإنما أريد أن تخصني بشيء . فقال ﷺ : « مه يا علي إن أفضل ما قلته أنا والنبليون من قبلي لا إله إلا الله » ثم قال : « الحمد لله .. اللهم إنك بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد »^(٢) .

ورغم أن الفكرة الظاهرة وراء الاحتفال بالمولد هي فكرة دينية ، يتهم البعض الفاطميين بأنهم ابتدعوها لإلهاء الناس عن الواقع السياسي وأساليب الحكم التي كانوا يستبدون بها^(٣) ، إلا أن يوم المولد يشكل يوم نشاط تجاري

(١) الحسيني ، جبهة الأوليائى ، ص ١٨٨ ، ١٦٩ ، ١٩٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

(٣) يمكن إرجاع الاحتفال بالمولد إلى الفترة الوسطى والمتأخرة من تاريخ الفاطميين . راجع الغريزي ، كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ، مطبعة بولاق جزء ١ ، ص ٤٣٣ .

على مستوى القرية أو مجموعة من القرى ، حيث تعرض البضائع التي يتم بها
الفلاح ، وتعقد فيها الصفقات التجارية ، ويستفيد منها كثير من أصحاب
المالهي والباعة والمصنعين للواد الرخيصة الملونة الجذابة . ومع هذا فإن
الفلاح يعاني اقتصادياً أحياناً من مثل هذا الحدث حيث يبالغ في الإنفاق :

بما لا يتفق مع ميزانية الأمر ، لنجد مثلاً الفلاح البسيط لا يبخل
بقليل أو كثير في سبيل الاحتفال بهذه الذكرى ، بل قد يستدين^(١) .

كذلك فإن نشاطات غير مرغوبة تروج في مثل هذه الاحتفالات وخاصة
حين تكون كبيرة . فتنشر

السرقه والنشل والألعاب التي تعتمد على المقامرة وإبزاز الأموال
من السذج ... أو انتهاز الفرصة للأخذ بالنار ، مما يتنافى مع
أغراض المولد^(٢) .

ومن ناحية اجتماعية فالمولد يشكل يوم نشاط اجتماعي تقام فيه المهرجانات
وتعرض فيه الألعاب المختلفة ، ويتسابق فيه الشعراء والزجالون ويشارك فيه
الحواة والمشعوذون والقصاصون ، وتشترك فيه فرق موسيقية محلية أو على
نطاق المنطقة . ويتحلل فيه أبناء القرى أو المدن من كثير من القيود الاجتماعية
اليومية ويمارسون أنواعاً مختلفة من اللهو والتسلية^(٣) .

إن مثل هذه الاحتفالات السنوية لا تشكل خطراً بحمد ذاتها ، بل هي
إحدى المناسبات التي تدخل البهجة والتغيير على حياة المواطن الرتيبة ،
ويقام مثيل لها في كثير من أنحاء العالم في الاحتفال بالقدسين^(٤) . غير أن

(١) الجمهورية ، ١٩/٨/١٩٦٥ ، ص ٦ ، القاهرة .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

(٤) يذكر أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ٣٨٤ ،

أنه في حقه « الدوسة » وهي من أشهر حفلات المولد كان ازدحام الناس شديداً مما يؤدي
الى أن « ينحص بعض الشبان في هذا الازدحام » وكثيراً ما تحدث أفاعيل ومراسلات بين
راكبات العربات وراكبيها مما يحلّ الليل قفزة « ثم يقول أن الحنوي توفيق « أبطل عادة
« الدوسة » ، لا ينشأ عنها من أضرار » . راجع ما جاء بتفصيل تحت كلمة « الموالد » .

ص ٣٨٤ - ٣٨٤ .

ما يهنا في هذا البحث هو أنه من خلال الطقوس والكلمات التي تردد ،
والقصص التي تروى بهذه المناسبة والتي تتعلق دائماً بصاحب المقام وأفضاله
وكراماته وخوارقه تتمتع أو على أقل تقدير يحافظ على جزء كبير من
الحرفات التي تملأ حياة الريف والمدينة الى حد ما ، وينفض الغوم وقد
ترودوا بدخيرة من الأساطير والحكايات تشغل بالهم وتملأ عليهم خيالهم
لفترات طويلة .

كما أن النشاط الذي يمارسه المشعوذون ، من كتابة الحجب وقراءة الحظ ،
وأعمال السحر المختلفة تؤكد دور الحرافة في ذهن المواطن البسيط والذي
تخلو حياته من الاحتفالات الحقيقية . ويساعد جو المولد المهرجاني وكثرة
ترديد اسم الله والنبي وصحابته وصاحب المقام على تصديق الفلاح لكثير من
الحزعات التي يتضمنها المهرجان .

يصف يوسف السباعي بدقة وبأسلوبه الساخر وتعليقاته التهكية ، في
روايته السقامات مشهداً حياً لأحد الموالد في القاهرة وما يتخلله من احتفالات
دينية وتجارية بقوله :

وأحسن الرجال (السقا شوش وشحاته «افندي») بأشدداد
الزحام وازدياد الضجيج وارتفاع الطبول والدفوف والمزامير . كانت
مظاهر المولد بادية في الحي كله .. فقد انتشرت الأعلام ، وعلقت
البطبخ الزجاجي الملون ، ولكن المظاهر كانت تزداد تركيزاً كلما
ازداد المكان قريباً من ضريح المهتمى بمولده .

واضطر « شوش وشحاته » الى التنحي عن الطريق والتزام
الرصيف عندما بدت بشائر أحد المواكب ، وقد تماثلت وسطه الأعلام
الملونة ، المزركشة بالآيات والكتابات المختلفة مثل : « الله أكبر »
و « لا إله إلا الله » وأسفل هذه الآيات الإلهية كان عبيد الله يتراقصون
ويترنخون ويتواثبون ويتصايحون ويدقون الدفوف ، حتى بدا كأن الله
لا يمكن الوصول إليه إلا بتخت أو برفه .. ومرّ موكب عبيد الله

المسكين يذكر الله الراقصين تحت أعلام الله^(١).

أما عن النشاط التجاري في مثل هذه المواسم فإن :

.. حانوت « الحاج عمار » تاجر المانيقاورة يباشر عملياته السنوية في تفريق شقق الفول النبات والعيش التي كان يندرها الحاج في كل مولد، وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت في سبيل الوصول الى الشقق المليئة بالفول وكان أحدهم يصيح بالآخر :

— إمسك دي، أنا خدت لقاية دلوقت خمس شقق، الحاجات دي عايزة دراع، لو قعدت هنا عمرك ما انت طاييل حاجه، خش عافر زي الباقي .

واستطاع الصاحبان (شوشه وشحاته) تجاوز موكب الفول والعيش ولكنها لم يسيرا بضع خطوات حتى اصطدما بموكب « الشيخة » زبيدة^(٢) .

وبين السباعي يوضح نشاط الشيوخ وخدام الأضرحة، فالشيخة « زبيدة » هذه كانت على شكل رسم لرأس امرأة على منضدة، وقف رجل أشعث الشعر يحواره، وقد كتب فوق الرسم لافتة « الشيخة زبيدة .. المعجزة البشرية » واندفع الرجل يصيح بأعلى صوته :

— قرب هنا .. شوف الست المعجبة .. الشيخة زبيدة بقرش أبيض . الرأس اللي بتتكلم من غير جسم . يا بلاش .

ويحواره وقف رجل آخر يقرع الطبلة وألث ينفخ في مزمار .
ومرّ الرجلان بالشيخة زبيدة، ثم انجبا يمينا وتجاوزا رحبة متسعة أقيمت عليها « المراجيح » بكافة أنواعها... مرجيحة الوزه، والمروحة، والمركب، وقد أخذت تزن وتطن كأنها عش الزناوير .
وبعد مسيرة بضع دقائق وصلا الى حانوت « الشيخ عبيد العطار » وكان الحانوت يحاور الضريح أي في قلب معمعة المولد .

(١) يوسف السباعي، المقامات، مؤسسة الخانجي بمر، ص ٢٢٨-٢٢٩ .

(٢) نفس المصدر، ص ٢٢٩-٢٣٠ .

كان «الشيخ عبيد» قد رص الأرائك حول مدخل الحانوت وعلق الأعلام والزينات ، وفي ركن منعزل فرش بعض الحصر على الأرض استعداداً لحلقة الذكر^(١).

وباستثناء السعودية والتي لها مواقف محدودة من الموالد تتمثل باعتبارها بدعة ممنوعة نجد أن الدول العربية الأخرى تعترف بالموالد بصورة أو بأخرى ، تشارك فيها المؤسسات الرسمية أحياناً أو تتجاهلها في أحيان أخرى .

ويتأثر موقف رجال الدين في هذه المسألة بموقف الحكومة فنلاحظ أحياناً استنكار رجال الدين لما يجري في الموالد من « بدع » و « ضلالات » و « انتهاكات للشرع » . وسكوتهم في مرات أخرى رغم أن السلوك الجماعي والاجتماعي لا يتغير عادة من عام إلى عام وغالباً ما تكون الاحتفالات هي ذاتها بكل ما فيها دينياً وثقافياً واجتماعياً .

ففي ١٩٣٦/١/٣١ وجه وزير الأوقاف المصري خطاباً إلى شيخ الجامع الأزهر يدعو إلى محاربة البدع وتخليص الدين مما لحق به من ضلالات واختلاطها على العامة بحيث لم يعد بالإمكان معرفة الحدود بين ما هو دين وما هو ليس من الدين . فتجاوب شيخ الأزهر إزاء ذلك مع رأي وزير الأوقاف وأجاب بأن

الموالد التي يقيمها أرباب الطرق لبعض الأولياء في مساجد المسلمين لم تكن على عهد رسول الله بل هي من بدع الفاطميين الذين شوهوا جمال الدين وصورته أمام الناس بصورة لا تتفق وما ينبغي له من عظمة وجلال ، وهي انتهاك لحزمة المشاهد كالذي نجده عند إقامة الموالد من تقديرها بالأطعمة والأشربة ودخول الأطفال فيها حفاة أو بنعال ملوثة ، وقد يختلط في تلك الموالد الرجال والنساء فتعظم الفتنة .

وأشد من هذا أن يتحول المسجد إلى ملهى يتبارى فيه المفتون

(١) يوسف السباعي ، السقامات ، مؤسسة الخانجي بصر ، ص ٢٣٠-٢٣١ .

والنظرين. فإذا كانت المغنية امرأة كما شوهد في مساجد القاهرة كان الفساد أكبر والفننة أعظم. لأن المسجد في وقت المولد يدخله جميع الناس، فضلاً عن حلقات الذكر التي تقوم على آلات الطرب والأنشيد الغرامية التي تنفخ في الشبان روح الفسق. كما تقوم على تحريف أسماء الله وصفاته والتأويل في الذكر إلى حد الرقص والخلاعة. والواجب تطهير المساجد من هذه البدع والمنكرات حتى تكون خالصة لمسا أعدها الله له من عبادته على الوجه الذي يحبه ويرضاه^(١).

* * *

وبعطينا يوسف السباعي صورة حية مفصلة للراحل المختلفة التي يمر - أو يقوم بها الناس المتأثرون على «الأرائك والحصر» إلى حين البدء بالذكر. فمن وضوء إلى صلاة فريضة المغرب ثم الاستماع إلى فقيه وهو يتلو القرآن ثم صلاة العشاء، بعدها يتناول الحاضرون الطعام من «وعاء كبير من التريد تموله قطع كبيرة من اللحم المسلووق» قد وضع على الأرض وسط الحلقة^(٢). وبعد الانتهاء من الأكل ترفع القصعة ويبدأ الاستعداد للذكر:

واصطف القوم جلوساً في حلقة دائرة ، وبدأ شيخ منهم في الإنشاد والجمع يردون عليه ، ... حتى بدأ الكل يرددون بطريقة ملحنة .. يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف .. كأنهم كورس يردد أغنية ، وفجأة نهض الشيخ ، فنهض القوم معه ، ثم بدأ يردد في صوت خفيض أخذ يرتفع شيئاً فشيئاً «الله حي .. الله حي» وكان التريد مصحوباً بترنح للأمام وللخلف .. وأحياناً لليمين واليسار

وهكذا ظل شحاته وشوشه يتروحان ويضجان مناديان «الله حي» .. ولم يحاول «شحاته» أن يفكر في المسألة كثيراً ولا أن يتناول صباحه

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ص ٦٠٥ - ٦٠٦ .
(٢) يوسف السباعي ، السقامات ، ص ٢٣٦ .

وترغى بالبحث والتعميق .. ولكن عندما طال الأمر - وكلت حنجرته ، وخذلته ساقاه ، بدأ يفكر في قوله « الله حي » ، وأخذ يسأل نفسه ماذا يريد هو وصحبه من الله .. ولم يصنعون اسمه بوصفه حي .. وهو أبسط ما يمكن أن يوصف به مخلوق .. فهم يشربونه في الوصف مع أحقر الخواصات الحية ، التي تملأ رحاب الأرض .. وماذا يفيد إصرارهم على وصف الله - الذي لا يمكن أن يكون غير حي - بأنه حي .. واستمرارهم على الصياح بمثل هذا الصراخ ؟ ..

.....

وأخيراً ... جداً ... بدأ الترنح يخف ، والصياح يهبط .. حق صمت القوم تماماً وهبطوا إلى الأرض^(١) .

وهكذا نلاحظ أن الجاذبية في تلك الطقوس في أنها تذكى العواطف الدينية ، نتيجة التكرار لاسم الله وما يرافق ذلك من عبارات وحركات . ويتولد عن التآليل والدبوران نوع من « الدوخان » ينتج عنها حالة من تخدير للعواطف وبسيان للذات - غيبوبة - يستمتع بها المشاركون في الحلقة .

ومع أنه من الصعب تحديد مدى انتشار حلقات الذكر بشكل دقيق إلا أن شيوعها في البلاد العربية باستثناء المناطق الصحراوية بما في ذلك شبه الجزيرة العربية أمر لا يصعب التحقق منه وخاصة في الأحياء القديمة من العواصم العربية حيث تنتشر الزوايا والرباطات .

ويلاحظ م. بيرجر الذي أقام في مصر لفترة غير قصيرة لتجميع المعلومات الخاصة بأبحاثه عن الإسلام في مصر يلاحظ أنه في

الأونة الأخيرة أبدى العديد من المعلمين إهتمامات خاصة بنواح دينية متعددة . فهناك أساتذة الجامعات والقضاة وكبار الموظفين وضباط في الجيش ، أخذوا يتلاقون بشكل تلقائي وبدون إعلان أو

(١) يوسف الصباحي ، السقامات ، ص ٢٣٦ - ٢٣٩ .

ضجيج في المساجد والبيوت الخاصة لقراءة القرآن ومناقشة المسائل الصوفية ، وحق للقيام والمشاركة بحلقات الذكر (الصوفية) ويبدو أن هذه المجموعات قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي^(١).

ويتحدث بيرجر عن لقائه بالعديد من المثقفين المصريين الذين مارسوا أو عادوا لممارسة الصوفية رغم أن بعضهم أمضى سنوات في الغرب سواء كطلاب أو كموظفين رسميين للحكومة المصرية^(٢).

وقد فضح يوسف السباعي وحسين هيكل في رواية زينب ما في هذه الحلقات من جهل واستغلال للإنسان العادي . ففي مجموعته القصصية يا أمة ضحككت يقدم لنا السباعي صورته الساخرة :

وكنّا قد وصلنا في تلك اللحظة الى جامع الماوردي ، أو على الأصح ، زاوية الماوردي ، فخلع الرجل نعليه ، وسدّوت حذوه .

ثم دخلنا الى داخل الجامع ، وكان المكان حول الجامع قد غصّ بمربات الباعة المتجولين ، وتناثرت المراجيح هنا وهناك ، ودقت الطبول والزمر وعلفت الزينات .

وانحشرت وصاحبي بين صفوف المصلين الذين ضاقت بهم الزاوية ، وأخذنا نركع ونسجد ونسبح ونتمتم .

وانتهينا من الصلاة ، ومضت فترة غير وجيزة كان الجميع يستعد خلالها للذكر ، وأخيراً وقفنا واصطففنا في حلقة ، ورأيت واحداً من الجمع تبدو عليه مظاهر الزيادة قد بدأ يغمض عينيه ويحمد وجهه ، ويمزج جسده ذات اليمين وذات اليسار ، ثم يصيح منشدأ بصوت أخذ يعلو رويداً رويداً حتى صار ضارخاً .

واستطعت أن أتبين من أقواله المدغمة أنه ينشد بعض أناشيد الذكر ، وصمت الرجل ، ثم رأيت القوم قد أغمضوا عيونهم ،

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge, 1970, (١)

p. 74 .

(٢) نفس المصدر ، ص ٧٧ .

وبدأوا يترنحون ذات اليمين وذات اليسار، منشدين في صوت مبجوح:

— الله حي .. الله حي ..

وأغمضت أنا الآخر عيني وأخذت أقدم ، وكنت أفتح عيني من آن لآخر لأرغمهم وقد اشتدت بهم الحماسة وتهدجت أصواتهم ونظرت الى صاحبي فوجدته لا يقل عنهم حماسة ، وقد جمعد وجهه .. وأغمض عيني ، وانهمك انهماكاً تاماً في الذكر ، وأحسست بالاحترام الذي تركه حديث الرجل وفلسفته بتطاير ويتبدد ، وأذا أراه على تلك الحال من الترنح والصياح^(١) .

وبلعب شيوخ الطرق الصوفية دوراً هاماً في الموالد حيث يستقطبون الفلاحين والشرائح الدنيا خاصة من سكان المدن إليهم ، عن طريق حلقاتهم والتأثير النفسي الذي يوقعه مريدوم بنفوس المحتفلين وما يكون لذلك من صدى يبعث على الهيبة في نفوس المواطنين البسطاء . ويستمرض شيوخ الطرق كثيراً من فنونهم وطقوسهم في هذه المناسبات .

ومع أنه ليست لدينا أدلة تاريخية فيما اذا كانت أهداف سياسية من نوع ما تستر وراء مثل هذه الحلقات إلا أن الاحتمال قائم من حيث أن الاحتفال بالإضافة الى مظهره الديني مجال لكل نشاط ممكن كما بينا أعلاه .

ولا يستغرب أن يستمر البسطاء من الجماهير في اعتقاداتهم بالأولياء والأضرحة والكرامات اذا ما علمنا بأن أضعاب الطرق ينتشرون في كثير من البلاد العربية وأن لهم المريدون والتلاميذ . وهم يبهرون الفلاح بزهدهم من ناحية ولولاء الظاهر وبما يدعونه من كرامات من ناحية أخرى ويتميز العديد منهم بشخصيات مؤثرة . والواقع أن الشاعر الدينية لدى الجماهير متأثرة الى حد كبير بالممارسات والطقوس الشمسية لأهل التصوف^(٢) .

(١) يوسف السباعي، يا أمة ضعكت، مؤسسة الخانجي، مصر، ١٩٤٨ ، ص ٢٢-٢٤ .

(٢) يؤكد ما ذهبنا اليه ملاحظة محمد جبريل بأن التطور الذي أصاب القرية أدى فقط لأن يكون : « اعتقاد الريفيين في الأولياء ومشايخ الطرق أقرب الى الاعتدال ، بعد أن كانت نظرة الناس إليهم ترقى الى مستوى العبادة » . محمد جبريل، مصر في قصص كتابها المعاصرين ، ص ٣٤٦-٣٤٧ .

وواضح أن شيوخ الطرق يمارسون تأثيراً فعالاً على الفلاحين أو الشرائع الدنيا في المدينة ، بحيث يتحكمون الى حد ما بالقرارات التي يحد الفلاح نفسه عاجزاً عن اتخاذها بنفسه . وكثيراً ما تكون هذه القرارات التي يصدرها الشيوخ تتعلق بمستقبل الفلاح الذي يتقبلها اعتقاداً منه بمقدرة شيخ الطريقة على رؤية المستقبل وخاصة حين يقدم الشيخ رأيه بعبارة تدل على أن الله يريد للفلاح ذلك .

ولقد تعرض كل من محمد حسين هيكل في روايته زهنب ، وطه حسين في شجرة البؤس ، بشيء من التفصيل ، لتأثير شيوخ الطرق على أهالي الدير في أوائل هذا القرن . فنجد مثلاً أن خالداً في شجرة البؤس يتزوج من نفيسة البنت « الدفينة جداً » ، لا شيء إلا لأن شيخ الطريقة أوعز الى والد خالد بتزويجه من تلك الفتاة ، رغم معارضة الأم - أم خالد - للفكرة معارضة شديدة وتحذيرها لزوجها بأن الفتاة ستجلب الحراب والشقاء للبيت وستكون شجرة البؤس التي يفرسها الأب في بيته . ولكن أبا خالد رغم حبه لزوجته ولولده بطبيعته الحسّال لم يخالف شيخ الطريقة . وزوج خالد من نفيسة . وينطبق مثل هذا الأمر على عدد كبير من أهل البلدة التي كان يقيم فيها ذلك الشيخ . ويعيش الشيخ ومريدوه على ما يصلهم من عطاءات ومِنَح من الناس على اختلاف إمكانياتهم المالية . وتكون زيارة الشيخ لبيت من بيوت المدينة أو لواحد من أبنائها شرفاً كبيراً يمنحه البيت أو المضيف^(١) .

أنجز الشيخ وعده ، فزار القاهرة وأقام فيها أسبوعاً ، وأكرم عبد الرحمن فازل عليه ضيفاً ، وفرّق أصحابه في المدينة تخفيفاً على مضيفه ، فقد كانوا أكثر من أن تسعهم دار واحدة ، ولكنه استبقى معه خمسة أو ستة من أصفياه الذين كان يحرص دائماً على أن يازموا^(٢) .

وتقام حلقة الذكر في دار عبد الرحمن ويعني ذلك إقامة :

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ١٤ ، ١٩ ، ٢٠ - ٢١ ، ٥٦ ، ٦٤ ، ٦٦ .

٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٦٧ .

الولاتم في دار عبد الرحمن مساء كل يوم يشهدهما العشرات من الرجال، والعشرات الكثيرة، منهم من هبط الى القاهرة مع الشيخ، ومنهم من كان يقبل لزيارة الشيخ من القاهرة أو من المدن والقرى المجاورة لها. وقد نهض عبد الرحمن بهذا الحق كأحسن ما ينهض به الرجل الكريم؛ فكان اذا أصبح غدا خدمه الذين استأجرهم لهذا الغرض على الشيخ وأصحابه بالطعام، ثم يخرج مع الشيخ وأصفيائه فيزورون الموتى في قبورهم والأحياء في دورهم، ويصلون الظهر في مسجد من مساجد أهل البيت، ثم يعودون الى دار عبد الرحمن ينتظرون الغداء... فأما العشاء وصلاة الليل وحلقات الذكر فكان هذا كله قد أكرم به عبد الرحمن. والثيء الذي لا يشك فيه هو أن أتباع الشيخ - وما كان أكثرهم - لم يتحملوا نفقة ما أقاموا في القاهرة، بل لم يتحملوا نفقة منذ تركوا المدينة حتى عادوا إليها. فما كان الشيخ ليقبل أن يرضأ أحد من أصحابه في ماله قليلاً أو كثيراً وهو يرافقه^(١).

ورغم نجاح طه حسين في تصوير دور شيخ الطريقة في التأثير على حياة وقرارات المواطنين البسطاء، إلا أنه لم ينجح تماماً في تبيان موقفه من هذا الدور الذي يقومون به. ذلك أن عدداً من الصفات التي يضيفها على شيخ الطريقة مثل «وجهاً مشرقاً كأنه القمر»^(٢)، أو «ابتسامة ما رأيت قط أعذب منها»^(٣)، لقد كانت شفتاه كأنما تنفرجان عن نور»^(٤)، لا يبين للقارىء المعادي مدى خطورة تأثير هؤلاء الشيوخ ومريدتهم على الفلاح من حيث اتكاله التام عليهم، وبالتالي عدم محاولته تشغيل عقله لمواجهة المصاعب أو المشاكل، وانتظار الجواب جاهزاً من شيخ الطريقة. هذا الجواب الذي غالباً ما يعتمد على مصلحة الشيخ الشخصية ونظرتة هو للأمر، والتي تتحكم

(١) طه حسين، شجرة البلوس، ص ٦٧-٦٨ (التشديد من عنده وليس في الأصل).

(٢) نفس المصدر، ص ٦٩.

(٣) نفس المصدر، ص ٥٦.

فيما حاولته الدائبة للإبقاء على الفلاحين في حالة خضوع له والسلطة التي يادنها هؤلاء الشيوخ^(١).

أما محمد حسين ميكل فقد وضح موقفه كل الوضوح حين علّق على الشيخ مسعود « أحد أشراف المديرية ومن مشايخ الطرق الممدودين فيها ». فهو يبين كيف لو أن لهذا الشيخ « نفساً بين جنبيه » أو ضميراً يحس ، لكلمه الحجل أن يرى نفسه وهو الداعي إلى الله ونعم الآخرة وإلى الزهد في هذه الدنيا الفانية جالساً في مقعد وثير وعلى طعام شهى « في حين يجلس العمال » على حصير ناشف يأكلون الردىء مما يقدم له . وليزداد خجلاً أن يعلم أنه عاطل لا عمل له إلا هذا الطواف في البلاد لا لغرض إلا أن يأكل ويشرب وينطق بكلمات لا قيمة لها...^(٢)

ثم يذكر أن هذا الشيخ إنما اتخذ هذه « طريقة احتيال يعيش من ورائها » وفل الشيخ مسعود إلا ذلك الرجل الذي صرف بين جدران الأزهر عشر سنين لم يعرف فيها شيئاً . فلما يس من النجاح ووجد أباه قد قصر عن أن يمده بمعونة ترك العلم لمن يفقه العلم وخرج هائماً على وجهه قلبس ما يشبه المسوح وأرغى شعره واستوحش ، ولكن هذه الحرفة لم تجده شيئاً فنظف نفسه بعض الشيء ولبس فوق رأسه عقلاً وراح بعد ذلك مدعيًا العمومة يعطي عهوداً للمساكين الذين يعتقدون أن « من لا عم له عمه الشيطان »^(٣).

ومن الروا الحديثة والواعية لسيطرة شيوخ الطرق على مجتمع القرية نشير إلى رواية أيام الانسان المبيعة لعبد الحكيم قاسم . فهو يركّز على رصد حياة القرية الرتيبة السطحية من خلال نظراته ووعيه لدور « الحاج كريم » والد « عبد العزيز » . فهو يرى والده مع مريديه في جلستهم حيث يجدون العزاء عن هموم الدنيا

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٧٤-٧٧ .

(٢) محمد حسين ميكل ، زيف ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٢٥٧-٢٥٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٨ .

وموم اليوم حين تطرح في جلسة المساء تقودهم في درب واحد نحو الزمن القديم والصوّر الضبابية ، عن الأيام الطيبات القرية بالخير ، وعن الرجال الذين قالوا أحكم الكلمات ، وأكلوا أحسن الطعام ، وملكوا قوة إلهية تمنح البرء للبرئى ، تملأ الضروع باللبن ، والمخازن بالحبوب ... عالم ضبابي مسحور ...^(١)

وفي نظر الطفل عبد العزيز فسان والده هو محور التوازن في القرية يمثل الكرم والقوة والرافة وكل الصفات المبهرة . فهو حين يصل القرية يمسح رؤوس المرضى من الأطفال ، ويتفل في وجوههم ، وكاتب التعاويذ عاكف على كتابة الرقى والأحجية للنساء المواقر . القرية هذه تمشي ضمن قيم غيبية أسطورية مرتبطة بالماضي ، تكاد تكون سكونية ومن سكونيتها ينبع قوازمها .

وحين يمي عبد العزيز ، ويأخذ عقله بالتفتح على حقائق الحياة المادية من خلال تجربته الحياتية والعلمية من خلال تعليمه ، يكتشف حقيقة قريته وحقيقة والده : اكتشف أن الشيخ الكبير دجال وكاذب ، وأن أتباعه يدخنون الحشيش في حضرتهم ، وهو لا يعارض وأن المولد ليس له قيمة إلا أنه يتيح لأبيه فرصة الالتقاء بمهاج المدينة . فعبد العزيز :

لم يبق شيء في عالمه ثابت ، معاول المعرفة الرهيبة تدمر تصوراته واحداً إثر واحد ... خلقت في داخله جسارة ومراة .. أصبح يدمن وخزها الألم ...^(٢)

ونلاحظ فيما رواه طه حسين أن عدداً من ذوي المكافات الاجتماعية المرموقة يتقدمون الى الشيخ وينحنون أمامه ويمحسون في الأماكن التي يعينها لهم ، ويتنظرون بصمت حتى يبادرهم هو بالحديث . ولا يستبعد أن يكون بعض ذوي المراكز من هؤلاء يكونون محبة أو احتراماً من نوع ما .

(١) عبد الحكيم قاسم ، أيام الانسان السبعة ، دار الكاتب العربي ، سنة ١٩٦٩ .
القاهرة ، ص ١٢-١٣ .
(٢) نفس المصدر ، ص ٨٣ .

للشيخ^(١) . إلا أن تقريرهم منه ورضى الشيخ عنهم يعزز من مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية في نظر المواطنين البسطاء ويستفيدون من نفوذ الشيخ لتسهيل أمورهم حين يتعاملون مع الفلاحين . وكما بيئنا سابقاً فإن السلطة كثيراً ما تلجأ الى هؤلاء الشيوخ لاكتساب عطفهم واستعمالهم كأداة للسيطرة على الجماهير .

وحق بمعد مرور أكثر من نصف قرن على مجريات حوادث رواية شجرة البؤس نجد أن رجال الدين ما زالوا يستخدمون المؤثرات الدينية عند الضرورة لكسب معارك غير دينية على الإطلاق . فعلى سبيل المثال يذكر رياض المالكي في كتابه ذكريات على درب الكفاح والهزيمة أنه حين تقدم للانتخابات النيابية في سوريا عام ١٩٥٧ ، وكان منافسه الدكتور مصطفى السباعي (استاذ جامعي ، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) ، أضفى الدكتور السباعي وأنصاره :

على المعركة الانتخابية طابع الجهاد المقدس ، ووصفوها بأنها معركة بين الكفر والإيمان ، وبين ستالين ومحمد ، متخذين من وقوف قوى اليسار الى جانبي (جانب رياض المالكي) وتأييد الشيوعيين لي ذريعة للتشكيك في عقيدتي وصديقي وإيماني^(٢) .

وحين سئل الدكتور السباعي عن توقعاته في تلك المعركة الانتخابية فإنه :

توقع الفوز لمن التزم جانبي العقيدة والإيمان^(٣) .

وعندما قام رياض المالكي بمقابلة رئيس رابطة العلماء الشيخ أبو الخير الميذاني واستوضح منه عن حقيقة البيان الذي أصدرته رابطة العلماء بتأييد الدكتور السباعي وأبدى المالكي تحوفه من إعطاء المعركة الانتخابية السياسية طابع

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٦٩ .

(٢) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والهزيمة ، دار دمشق ، دمشق ، سنة

١٩٧٣ ، ص ٢٠٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

صراع ديني ، ومن محاولة أنصار منافسه استغلال النزعة الدينية في الأوساط الشعبية ، طمأنه الشيخ الميداني بقوله : « يا بني ، لا تخف ، إن الله معك ، وإنك لناجح بإذن الله » . وكما يقدر المالكي فقد أدى حديث الشيخ الميداني بحضور بعض أنصاره ومريديه الكثيرين إلى تحول نظرهم نحو (المالكي) وانعطافهم أثناء سير المعركة الانتخابية نحو تأييدي ودعمي^(١) .

(١) رباح المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمهزية ، دار دمشق ، دمشق ، سنة

١٩٧٧ ، ص ٢٠٨ .

• - الأدعية والابتهالات

وحين نتحدث عن الأولياء والصالحين وكراماتهم وشفاعتهم لا بد وأن نتطرق الى موضوع الأدعية والابتهالات والتي هي جزء مكل للإيمان بالأولياء. ورغم أن الدعاء أصلاً يفترض أن يتوجه به الى الله مباشرة وبدون ضرورة لأن يكون ذلك الدعاء بواسطة أحد وفي مقام الولي، إلا أن موضوع الأدعية قد تطور عبر القرون الماضية ليصبح شيئاً معقداً ومخصصاً يحتوي على كثير من الرموز ويتقن المؤلفون بتأليفه وزخرفته وإضافة الغريب اليه. كأي صناعة قائمة بذاتها. وهذه الأدعية يفترض أنها تقضي الحاجات وتحقق المراد اذا قبلت بالكيفية والكيفية التي ينص عليها^(١).

وقد ورد في كتاب أم القوي للكواكبي أن هناك

ناساً يجتمعون لأجل العبادة بذكر الله ، ذكراً مشوباً بإنشاد المدايح والمفالات لشعراء المتأخرين ... وإنشاد مقامات شيوخية فقالوا فيها بالاستعانة بشيوخهم والاستعداد منهم بصيغ لو جمع مشركو قريش لكفروهم ، لأن أبلغ صيغة تلبية كانت لمشركي قريش قولهم : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك غير شريك واحد ، فملكه وما ملك) ، وهذا أخف شركاً من المقامات الشيوخية التي يهدرون بها إنشاداً بأصوات عالية مجتمعة :

(١) مثل « الصلاة على النبي خمسمائة مرة » لقضاء الحاجات مثلاً . راجع أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ٢٨ . وكذلك دعاء يقال يوم الجمعة « سبعين مرة » اللهم أغني بجلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك . راجع كنوز الأسرار ، ص ١٣٩ .

عبد القادر يا كيلاني
صرت في خطب شديد
يا ذا الفضل والإحسان
من إحسانك لا تنساني
وقولهم :

اللهم يا رفاعي إني
رفاعي لا تضيعني
أنا المحسوب أنا المقسوب
أنا المحسوب أنا المقسوب^(١)

ويستطيع الإنسان أن يرى المئات من الكتب والكتيبات التي تحتوي على هذه الأدعية تملأ المكتبات وقواعد طباعتها بين حين وآخر. وحسب المد اليميني السلفي أو المحسار تترجح غزارة مثل هذه الكتب في الأسواق .

وتطورت صناعة الأدعية لتشمل مختلف الأغراض وتصلح لقضاء الحاجات المتنوعة والمتجددة للجماهير فمنها أدعية للشفاء من المرض وأخرى لتفريج الغم ، وثالثة لإزالة الكرب ، ورابعة لتوسيع الرزق ، وخامسة لتوكيد المحبة ، وسادسة للخلاقات الزوجية ، إلى آخر ما يوجد من الأغراض : بحيث يمكنك أن تجد لكل مشكلة وصفة خاصة بها تتضمن بالإضافة إلى الدعاء أداء عدد من الركعات أو صوم عدد من الأيام وذلك ضماناً للنتيجة .

كذلك فقد تخصص الأولياء بأدعية خاصة بهم ، تلصق اليهم ويميزهم عن غيرهم ، يتلوها أتباعهم ومريدوم باستمرار. ويعتقد أن تلاوتها عند أضرحتهم يقضي الحاجة ويحقق المراد .

من الناحية التاريخية ، عرف المسلمون الأوائل الأدعية . وكانت في مجملها قصيرة ومختصرة لا تشتمل على تعقيد لا بالفرض ولا بالوصف ولا باللفظ ، وتوجه مباشرة إلى الله ، والذي هو مسؤول عن الاستجابة ، « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم »^(٢) ، أو كما ورد في البخاري ، « كتاب الدعوات » ، أن النبي كان يدعو عند الكرب فيقول :

(١) الكواكي ، أم القرى ، ص ٩٠ .

(٢) سورة المؤمن (٤٠) ، الآية ٦٠ .

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض
ورب العرش العظيم (١).

إلا أن تطور الحياة العربية خلال العهود الإسلامية المختلفة ، وما صاحب ذلك من تغييرات اجتماعية وثقافية وفكرية ، وتأثر الفكر الإسلامي بالفكر الفارسي والهندي من ناحية الشرق واليهودي والمسيحي في الغرب ، ونشوء حركة التصوف مع بداية القرن الثاني الهجري وما صاحب تلك الحركة على مر العصور من تطور أدب خاص بها ، كل ذلك ضمن الإطار التاريخي المادي للمنطقة بما فيه من فوضى سياسية وقهر وتسلط اجتماعي واقتصادي ، وتقهر وانحطاط في مستوى الإبداع والخلق عند الجماهير ، كل ذلك طور من الأدعية والابتهالات ليجهلها تمهيراً عن الحياة الاجتماعية والنفسية المعقدة ، وتعبيراً عن هروب الانسان من واقعه ، والتجائه الى الاستعانة بالأدعية لمجزه عن المبادرة والصراع بمفهوم تقديمي . والأدعية من ناحية أخرى يمكن أخذها كمرآة تمكس أعماق المجتمع من حيث شعور أفراداه بالإنسحاق والضياع ، وبجشهم عن معجزة للخلاص ، وإن كان الحزن الذي أشاعه الأدب الصوفي في الأدعية يعكس حالة من اليأس الاجتماعي ، وخيبة الأمل في الواقع الحياتي .
فن دعاء لذي النون المصري قوله :

اللهم اجعل الميون منا فوارات بالعبرات ، والصدور منا محشوة
بالعبير والحرقات ، واجعل قلوبنا غواصة في موج قرع أبواب السموات
ثابتة من خوفك في البوادي والفلوات . افتح لأبصارك باباً الى
معرفتك ، ولمعرفتنا أفهاماً الى النظر في نور حكمتك (٢)

ولمروف الكرخي :

حسي الله لديني ، حسي الله لدينائي ، حسي الله الكريم لما
أمني ، حسي الله الحكيم القوي لمن بغي علي ، حسي الله الشديت

(١) البخاري ، كتاب الدعوات ، الجزء ٢٢ ، ص ١٤٩ .

(٢) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٤ ، ص ١٧٤ .

لمن كادني بسوء ، حسي الله الرحيم عند الموت^(١)

والجنيد :

اللهم إني أسألك يا خير السامعين ، وبحودك ومجدك يا أكرم
الأكرمين ، وبكرمك وفضلك يا أسمع السامعين ، أسألك سؤال
خاضع خاشع متذلل متواضع ضارع ، اشتدت اليك فاقتة ، وعظمت
فيما عندك رغبته^(٢)

وكتال على التعقيد والتكلف في الأدعية إليك جزءاً من الحزب الصغير
للإمام الرفاعي (مولود في القرن السادس الهجري) :

..... اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مغزوت
أسمائك . وبأنواع أجناس رقوم نقوش أنوارك . وبميزن إعزاز عزتك
وبحلول طول حلول شديد قوتك . وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك
وبتأييد حميد تجيد عظمتك . وبسمو نحو علو رفعتك . وبقيوم ديتوم
دوام أبديتك . وبرضوان غفران أمان مغفرتك . وبرفيح بديع منبع
سلطانك . وبصلات ساعات بساط رحمتك . وبلوامع بوارق صوامع
عجيب وهيج بهيج نور ذاتك . وببهر جهر قهر ميمون ارتباط
وحدانيتك . وبهدير تيسار أمواج بحرك المحيط بلكوتك . وباتساع
اتساع ميادين برازخ كرسيك . وبهيكليات علويات روحانيات أملاك
عرشك اللهم ذهلت العقول وانحصرت الأقهام وحارت الأوهام
وبعدت الخواطر وقصرت الظنون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من
مبادئ عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ الى تلاك لمعات بروق
شروق أسمائك . اللهم محرك الحركات ومبدي النهايات والغايات ومشق
صم الصلايد والصخور الراسيات المنبع منها ماء معيناً للمخلوقات
العالم بما اختلج في سرور نطق إشارات خفيات لغات النمل السارحات^(٣)

(١) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء ٤ ، ص ١٧٤-١٧٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٧٥ .

(٣) صلاح عزام ، أقطاب التصوف الثلاثة ، مؤسسة الشب ، القاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ٣٧-٣٨ .

لا شك أن مثل هذه الأدعية لم تكن محفوظة ومتداولة على نطاق واسع لدى الجماهير ، خاصة إذا لاحظنا بأن الأمية والجهل وانعدام وسائل التعلم لم تكن لتتيح لمثل هذه القطع الأدبية والدينية المعقدة حظاً من الانتشار . بل قد يكون ميل مؤلفي هذه الأدعية إلى التعقيد هي رغبة مقنعة لإعطائها (الأدعية) نوعاً من الخصوصية والتميز ، يكون لها أثرها المضاعف في بهر الجماهير واندهاشها وشعورها بالعجز عن اللحاق « بعلم » أولئك الأولياء . كذلك فإن اللغة المعقدة (لاحظ كثرة الاشتقاقات من نفس الجذر وتتابع المضاف والمضاف إليه والتصوير البانورامي للقدرة الإلهية) المستعملة في مثل هذه الأدعية . وتضمن العديد من الآيات وتكرار أسماء الله يترك كل هذا انطباعاً لدى الجماهير بأن هناك « أسراراً » لاهوتية لا يستطيع الوصول إليها إلا القليل ، وأن الوصول إلى هذه الأسرار كفيلاً بتحقيق الآمال والوصول إلى الغايات ، مما يعمق من شعور الجماهير بالعجز من ناحية وباعتقادهم بنور الوساطة الذي يقوم به الأولياء والصالحون من ناحية أخرى .

لينا بصدد بحث الدعاء بمجد ذاته من الناحية الدينية الصرفة وهل هو متفق بتفصيلاته مع فلسفة الدين وممارسات النبي وصحابته أم لا ؛ وهل الدعاء بالخير لقضاء الحاجة جائز ومستجاب كالدعاء بالشر على الخصم لقضاء الحاجة أيضاً ، إلى آخر تلك الإشكالات التي لم يصل علماء المسلمين إلى اتفاق حاسم بشأنها . إلا أن ما يهنا في هذا البحث ، هو دراسة الأثر السيكولوجي الذي يتركه الدعاء لدى المتبدعي خاصة حين يلتقي العجز مع الجهل لديه .

إن الأدعية تشبع نفسياً نوعاً من الاطمئنان والهدوء وتوحي بأن جهة ما ستؤتي أمر حل تلك المشكلة ، مما يشيع روحاً من التوكل استناداً إلى حتمية استجابة الدعاء . كذلك فإن الأدعية وخاصة المطولة منها تمتص جزءاً كبيراً من التوتر اللذهني والنفسي ومن القلق والحرس على شكل كبيرة وصغيرة . هذا التوتر اللذهني والقلق والحرس الذي يشكل العوامل القوية في تشييط اللذهن وتشغيله ويدفع الإنسان في شؤونته واجتماعه عموماً إلى مزيد من العمل

والاقتناع وخلق وإبداع الحلول باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة للنجاح .

والأدعية بتأثيرها الذهني المهدئ ، ومفعولها النفسي المطمئن (وليس بماهيتها الدينية البحتة) تشيع نصيباً كبيراً من التراخي خاصة في المجتمع التواكلي الذي اعتاد على انتظار المعجزات كوسيلة لحل مشاكله . لأن الزمن في هذه الحالة يعلق أمر النجاح على استجابة الدعاء ، وهو أمر خارج عنه متعلق بالغير .

ولقد ترك هذا النهج على مر العصور أثراً عميقاً في نفسية الإنسان العربي في حياته الخاصة ، وفي نفسية المجتمع وبالتالي سلوكياته بشكل عام .

إن المرأة بصفتها تاريخياً العضو الأضعف في الأسرة وبالتالي في المجتمع نتيجة لانعدام أدوات الصراع لديها ، وبحكم الهيمنة الضخمة للرجل والمجتمع بعلاقاته الانتاجية وتقاليد ، تجدد في الأدعية واحداً من الوسائل القليلة المتاحة لها في صراعها من أجل البقاء . فهي اذا غضبت أو أصابها ظلم حتى من أقرب الناس إليها ، تنهال عليه إما بهزاراً وإما خفية بالدعوات طالبة الى الله أن ينتقم منه ويعاقبه . ولا بأس أن يكسر رجله أو حتى يبيته ، وهي تستعمل مثل هذه الأسلحة المضادة حتى مع طفلها ، ولا يكاد طفل ينجو من عبارات مثل : الله ياخذك ! الله يقصف عرك ! الله يموتك ! يقطع رقبتك ! وقاموس المرأة الاجتماعي بهذا الصدد مليء بالدعوات القصيرة والمؤلة والتي لو تحققت لترتب عليها أبشع النتائج . فمن جملة الأدعية على الضرة مثلاً ما ذكرناه أعلاه :

التي تجيب أجلبها يا سيدي يا شعرائي ... إلهي تكسمها ، أو
تكسر لها ذراع ...^(١)

أو تلك التي رفعت وجهها نحو السماء ... وصوتها ضارع وهي تدعو
بحرقه وتقول :

— يارب . إلهي أنت جاهي تحرق قلبها البعيدة على عينها وعافيتها ..

(١) جاذبية صدي ، على باب الله ، ص ٢٥ .

وتحرق قلبها على ما لها .. وتحرق قلبها على جوهرها .. وتحرق قلبها
على ولادها واحد واحد .. وتحرق بيتها .. (١)

أما الرجل فله حظه أيضاً من الدعاء حين يجد نفسه غير قادر على مواجهة
رجل آخر ، خاصة لدى الطبقات الدنيا حيث تكثر على الألسنة عبارات
مثل : إلهي يخرّب بيته ؛ إلهي تنزل فيه مصيبة نعمي ؛ الله لا يقيمه ؛
الله يفضحه ؛ الله يلمنه ؛ الله لا يهتبه ؛ ويقابلها أدعية بالخير عند طلب
المساعدة أو المعونة . وتنعكس هذه الأدعية شعوراً بالمعز والضعمة عند
المستدعي مثل : الله يخلّيك ؛ الله يسترّك ؛ الله يعمر بيتك ؛ الله ما يفرّجيك
سوء ؛ الله يجازي اللي كان السبب .

وعلى المستوى الاجتماعي ، فقد أصبح الدعاء جزءاً من العقلية الاجتماعية ،
يستعمله المجتمع لمواجهة الكوارث أو الأحداث ، صغيرها وكبيرها . فحين
يتأخر نزول المطر يخرج الناس للدعاء قرب ضريح ولي يختص بهذه المسألة
ويطلبون أدعية خاصة للاستسقاء ، وحين يواجهون باحتلال أجنبي يخرجون
أيضاً للدعاء بأن ينتقم الله من ذلك المحتل . كما كان يدعو المصريون :

يا رب يا متبعي تكسر المشي

يا رب يا عزيز ، داهيه تاخذ الانجليز

أو : الله يكسر اسرائيل ، الله يكسر الامريكان ، الله ينصر المسلمين ،
الى غير ذلك .

والواقع أن هذا الإسراف في الدعاء في طلب الحاجات قد ساعد على
انتشاره جماهيرياً خطباء المساجد في صلاة الجمعة منذ أكثر من عشرة قرون .
فهم كانوا يفرطون في الدعاء الى الله أن ينصر الخليفة أو السلطان ، وينفقون
الجل الطويلة في وصف ذلك النصر الذي يريدونه لسلطانهم والذي أصبح العوبة
بيد قواده من الترك والماليك ، ثم يميلون على أعداء المسلمين فيفرطون أيضاً
في الدعاء الى الله أن ينزل بهم (أي الأعداء) كل النوازل الممكنة مفصلين

(١) جاذبية صدي ، على باب الله ، ص ٩ .

ذلك تفصيلاً دقيقاً . وبعد كل جملة يضح الحاضرون بالقول : آمين . الأمر الذي يحمل آلاف المصلّين في السابق وحق الآن يخرجون من المساجد يوم الجمعة وهم متفائلون مستبشرون مطمئنون بأن الله سوف ينصرهم على أعدائهم ، وسوف يزلز أقدامهم ويهزم أطفالهم ، ويرمّل نساءهم ، ويجعل الدائرة عليهم ، ويمزقهم شراً ممزقاً ، ويجعل ديارهم خراباً ، وأرضهم يابساً ، ويجبس عنهم المطر ، ويسقط عن شجرهم الثمر ، ويضرب عليهم الذل والمسكنة ، ويهلكهم كما أهلك عاداً وثمود ؛ ويجعل أموالهم وأولادهم ونساءهم غنيمة سائفة حلالاً زلالاً للمسلمين .

وهكذا فإن الظروف التاريخية ، وطبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع العربي بما فيه من تحلف وكبت ، شكل النفسية الاستجدائية عند المواطن العربي كنتاج لتلك الظروف . هذه الاستجدائية التي نراها متمثلة في العلاقات الفردية والاجتماعية ابتداء من الطفل الذي يستجدي والده بقوله : « الله يخليك يا بابا اعطني قرشاً » وانتهاء بالخريج الجامعي الذي يقدم طلباً للعمل في دائرة حكومية .

وبما يلفت النظر أن الاهتمام بالأدعية وكتبتها لا يقتصر على بسطاء الناس أو شيوخ الطرق ، بل يلقى أحياناً اهتماماً وتشجيعاً من شخصيات تتولى مناصب قيادية هامة . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ، كتاب : كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار والذي عني بنشره الدكتور حسن عباس زكي ، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق في مصر ، وجمعه الشيخ عبد الفتاح القاضي ، شيخ الطريقة الشاذلية في القليوبية . ومن الجدير بالملاحظة في هذا الكتاب أن اسم حسن عباس زكي يسبق ويتصدر الغلاف الخارجي للكتاب ، رجا بفرض الدعاية والترويج له ، فقد جمع « بين الاقتصاد والتصوف »^(١) . وتقرأ في الكتاب عبارات تعمق روح العجز والهروب من المسؤولية ،

(١) ترد هذه العبارة في الإهداء في كتاب جبهة الأولياء وأعلام التصوف ، للصيني ، الجزء ١ .

وتشيع فكرة ضعف الإنسان المزمع بشكل يمت كل اندفاع حقيقي للعمل .
فتقرأ مثل :

يا رب إن ذنوبي ليس تنحصر
وهني عن فعال الخير تقتصر
يا رب شيب وعيب حل بي فجاً
في غفلة لم أكن للموت افتكر
يا رب إن ذنوبي سودت صفحي
فما تكن حيلتي فيها إذا نشروا^(١)

وتقرأ تحت عنوان دعاء العرش :

.... بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا رب ،
وبحق اسمك المكتوب على ميكائيل عليك يا رب ، وبحق اسمك
المكتوب على جبهة اسرافيل عليك يا رب ، وبحق اسمك المكتوب
على كف عزرائيل ، وبحق اسمك الذي سميت به منكرأ ونكير
عليك يا رب^(٢) .

وتحت عنوان خبز الشكوى للشاذلي تقرأ :

.... إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على
المخلوقين ، أنت رب المستضعفين ...^(٣)

إن هذا الشعور بالضعف من رجل قوي أمام الذات الإلهية ، يختلف
جوهرأ وشكلاً وتفسيرأ وتأثيرأ عن شعور الرجل العادي حين يقرأ مثل
هذه الأدعية . فنحن إذا سلمنا بحالة الوجد الصوفي (وإن كان لها في نظرنا
تفسير سيكولوجي لا يرجعها الى اتصال بالعلم الميتافيزيقي) وحالة الخوف
والخشية التي قد تتركز في ذهن المتصوف في لحظة من لحظات حياته ،

(١) د. حسن عباس زكي (عني بشروه) رحمه الشيخ عبد الفتاح القاسمي، كنوز الأسماء
في الصلاة والسلام على النبي المختار ، القاهرة ، ص ١٤١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٨ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١١٥ .

بحيث توهمه بالفناء بالذات الإلهية والضياع في عالم الملكوت ، إلا أن غير الصوفي وعلى وجه الدقة ، الرجل العادي ، لا ولن يستشعر مثل هذه الإنجازات الصوفية ولا ولن يبقى في ذهنه ونفسيته إلا الشعور بالضعف والهوان وقلة الحيلة بالمفهوم المادي والذي يصطدم به في حياته اليومية . فإذا أضفنا إلى ذلك ما تمنّاه الجماهير عموماً من حالات المعجز والجهل ، فإن استمرار المؤسسات والشخصيات الرسمية وشبه الرسمية بتبني مثل هذه المطبوعات والترويج لها يعني بالضرورة المحافظة على الوضع الذهني القائم للجماهير ، بكل ما في ذلك من خرافة وتواكلية وضياع .

٦ - آراء اسلامية في الأولياء

رغم انتشار الخرافات المتعلقة بالأولياء وكراماتهم ورغم سيطرة تأثيرها على عقلية الجماهير بشكل بارز، ورغم أن عدداً كبيراً من الفقهاء ورجال الدين المسلمين بل وبعض مفكرهم البارزين والذين اُسموا بشيء من العقلانية في العديد من المواقف كانوا يؤمنون بخوارق الأولياء وكراماتهم مثل ابن خلدون الذي قال في معرض حديثه عن الفرق بين السحر والمعجزة :

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثير أيضاً في أحوال العالم وليس معدوداً من جنس السحر وإنما هو بالإمداد الإلهي لأن طريقتهم ومحتلهم من آثار النبوة وتوابعها ولهم في المدد الإلهي حفظ على قدر حالهم وإيمانهم وتسكهم بكلمة الله ..^(١)

إلا أننا لا بد وأن نذكر أن هناك بعض الاتجاهات الإسلامية سواء في الماضي أو الحاضر لا تعترف بالأولياء أو الكرامات وتتكبر أن يكون ذلك من الدين أو له علاقة به وتعتبر ذلك نوعاً من البدع أو الضلال .

فلقد كان المعتزلة من أوائل الفرق التي أنكرت « الكرامات » والخوارق باستثناء أبي الحسن البصري وصاحبه محمود الخوارزمي^(٢) .

أما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي فقد أفرد جزءاً كبيراً من كتابه تلبيس إبليس للرد على الصوفية وتعاليمهم . فهو عزا معظم أعمالهم إلى إبليس

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠٢ .

(٢) يوسف بن إسماعيل النبهاني ، جامع كرامات الأولياء ، مكتبة الحلبي بمصر ، سنة

١٩٦٢ ، الجزء ١ ، ص ١٥٠ .

وأن ما يظنوننه إلهام من الله هو من تلبيس الشيطان ، ففي الباب العاشر من كتابه تحت عنوان « تلبيس إبليس على الصوفية » ، يقول :

وكان تلبيسه عليهم أنه صدمهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تحبطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة ، فرفضوا ما يصلح أبدانهم ، وشبهوا المال بالمقارب ونسوا أنه خلق للمصالح ، وبالغوا في الحمل على النفوس وفيهم من كان لفة عمله يعمل بما يقع عليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والرساوس والخطرات وآخرون ميزوه (التصوف) بالاختصاص بالمراقبة والسماع (الذكر) والوجد والرقص والتصفيق وما زال إبليس يخطبهم بفنون البدع ، حتى جعلوا لأنفسهم سلفاً^(١) .

ويقول ابن الجوزي عن كتاب القشيري المعروف بالرمالة :

فذكر فيها المعائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والذوق والشرب والمحو والإثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع والدوام والتكوين والتمكين والشريعة والحقيقة إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه^(٢) .

أما عن كتاب محمد بن طاهر المقدسي ، صفوة التصوف ، فقد قال ابن الجوزي :

ذكر فيه (يعني المقدسي) أشياء يستحي الماقل من ذكرها^(٣) .

ثم تناول ابن الجوزي تعاليم الصوفية وأفرد لكل منها فصلاً بعنوان : تلبيس إبليس عليهم في كذا .. كذا .. فنجد تلبيسه عليهم بصدمهم عن العلم ،

(١) ابن الجوزي ، تلبيس إبليس ، ص ١٨٣-١٨٤ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٨٥ ، (التشديد من عندنا وليس في الأصل) .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٨٥ .

تلبسه عليهم في الطهارة والصلاة ، تلبسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة ، تلبسه عليهم في تقشفهم ، تلبسه عليهم في السباح والرقص والوجد ، تلبسه عليهم في ادعاء التوكل ، تلبسه عليهم في ترك التداوي ، تلبسه عليهم في الأسفار والسياحة الخ . ثم أورد حديثاً مطولاً يبين فيه أخطاءهم في أفعالهم فقال :

جاء عثمان بن مظعون إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله غلبني حديث النفس فلم أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر لك ذلك ، فقال رسول الله ﷺ : « وما تحدثك نفسك يا عثمان ؟ » ، قال : تحدثني نفسي بأن أختصي ، فقال : « مهلاً يا عثمان فإن خصي أمتي الصيام » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن أترهب في الجبال ، قال : « مهلاً يا عثمان ، فإن ترهب أمتي الجالوس في المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أسبح في البحر ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن صدقتك يوماً بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتيم وتطعمه أفضل من ذلك » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أطلت خولة امرأتي ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن هجرة أمتي من هجر ما حرم الله عليه » ، أو هاجر إليّ في حياتي ، أو زار قبري بعد موتي ، أو مات وله امرأة أو امرأتان أو ثلاث أو أربع » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن الرجل المسلم إذا غشي أهله فإن لم يكن من وقته تلك ولد فإن مات قبله كان له فرطاً وشقيماً يوم القيامة ، وإن كان بعده كان له نوراً يوم القيامة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم ، قال : « مهلاً يا عثمان فإنني أحب اللحم وآكله إذا وجدته ولو سألت ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي

تحدثني أن لا أمسّ طيباً ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غداً (يوماً بعد يوم) ويوم الجمعة لا مترك له يا عثمان لا ترغب عن سنّتي ، فمن رغب عن سنّتي ثم مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » (١).

أما عن الكرامات ، فقد عزاها ابن الجوزي إلى إبليس أيضاً في أنه يلبس على المتدينين بما يشبه الكرامات فقال :

... إن إبليس إنما يتمكن من الإنسان على قدر قوة العلم ، فكما قلّ علم الإنسان كثر تمكن إبليس منه ، وكما كثر العلم قلّ تمكنه منه . ومن العباد من يرى ضوءاً أو نوراً في السماء ، فإن كان في رمضان قال: رأيت ليلة القدر ، وإن كان في غيره قال: قد فتحت لي أبواب السماء ! وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة ، وربما كان اتفاقاً وربما كان اختباراً وربما كان من خدع إبليس . والعاقل لا يساكن (بمعنى يوافق على) شيئاً من هذا . ولو كان كرامة (٢).

ثم يقول :

وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات ... ولما علم العقلاء شدة تلبس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبسه .. وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا الحكايات في كرامات الأولياء ليشتدوا بزعمهم أمر القوم ، والحق لا يحتاج إلى تشديد بباطل ، فكشف الله تعالى أمرهم بعماء النقل (٣).

وأورد ابن الجوزي قصصاً كان يتداولها الناس في عصره على أنها من كرامات الأولياء ، ففندها ، ويثبت أنها باطلة ، ومن عمل الشيطان مستنداً

(١) ابن الجوزي ، تلبس إبليس ، ص ٢٤٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٤٢٧ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ .

الى أحاديث أو روايات بإسناد عن التابعين . ورغم أن الإمام ابن الجوزي كان محقولا في العديد من إشاراته الى الصوفية والأولياء والكرامات ، إلا أن منحه ككل يزيد الأمر تعقيدا في عقلية الرجل المسلم من حيث أنه يضعه بين فيكي الكاشة : الاختبار من ناحية ، والخداع من ناحية أخرى . أو بعبارة أخرى بين مكر الله وتلبيس إبليس . ولأن الإمام الجوزي ، كما أثرتنا سابقا في حديثنا عن الشيطان ، لم يدع شيئا من تصرف الإنسان إلا وقد افترض بأن إبليس قد يلبسه عليه فهو لا يقدم لنا طريقة عقلانية لمعرفة الحقيقة . ولسنا نشك بأن ابن الجوزي لم يكن مؤهلا لتقديم مثل هذه الطريقة ، خاصة وأنه يعتمد مبدأ النقل أساسا لأرائه .

وكذلك فإن موقف ابن تيمية - في القرن السابع الهجري - كان له أثر كبير في تقوية انجلاء مضاد - وإن كان محدودا - للبدع . فرغم سجنه وتعذيبه ، هاجم الفقهاء والمتصوفة ، ودعا الى عدم زيارة القبور والأضرحة ، بل وإلى هدمها . وألف في ذلك رسائل كثيرة . غير أن ابن تيمية لم يتخذ موقفه هذا على أساس عقلائي ، بقدر ما اتخذ على أساس ديني مستنداً الى بعض ما جاء في الكتاب والسنة . وهذا الاستناد بطبيعته ، رغم قوته من الناحية الإسلامية ، لا يكفي لحسم الموقف ، نظراً لأن الفئات الأخرى ، الفقهاء والمتصوفة ، لديها رصيد ضخم أيضاً من الكتاب والسنة يدعم من موقفها ويعزز من ممارستها .

هذا الوضع ونعني به ، استناد الآراء الإسلامية المختلفة الى طائفة من الآيات والأحاديث النبوية وتفسيرها لصالح الفكرة المدافع عنها ، أمر عام في التاريخ الإسلامي كان من شأنه ولا يزال كذلك ، إضعاف ثقة الإنسان بعقله وقدرته على الحكم والاستنباط ، وفي نفس الوقت استعداده لقبول سلسلة من التناقضات والآراء المتضاربة والأحكام المختلفة لا شيء إلا لأنها مستندة حسب ما يرويه فرسانها الى الكتاب والسنة . وهو ، أي الإنسان ، لا يجرؤ على إعلان رفضه لوجهة النظر مهما كانت غير مقنعة ما دام لها سند ما يورده رجال الدين ، وإلا اتهم بالزندقة والكفر والإلحاد .

إن هذا الوضع التاريخي كان له تأثير بالغ على العقلية العربية من حيث منهجيتها في قبول المعلومات ومعالجتها ثم استنتاج النتائج .

إن المنهجية العلمية تقتضي أن المعلومات التي ثبتت صحتها ، تحل محل غيرها لتلقيها ، بحيث لا يعود الإنسان الى استعمالها باعتبار أنها غير صالحة للاستعمال وأنها تتناقض مع ما ثبتت صحته . وعليه يكون بناء المعلومات بناء متجددا ومتقدما نحو الثبوت والحقيقة . أما تأثير تاريخ المنطقة على منهجية العقل العربي ، فقد جعلته لا يستطيع الحكم أو قبول بطلان مجموعة من المعلومات ، ولا يستطيع الاعتماد عليها كلية . وهذا يجعل بناء معلوماته يحتوي على الكثير من المتناقضات ويجعل استنتاجاته غير منطقية من حيث الرقي والعصرية ، ومن حيث العلمية والتقدمية . وفي نفس الوقت تتيح له فرصة دائمة للتراجع والتكوص والانتهازية باعتبار أن لديه من الأسانيد ما يكفي لتبرير كل ما يقوم به من أفعال .

فإذا انتقلنا الى القرن الثامن عشر الميلادي ، نجد أن محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي ، قد تأثر بآبى تيمية ، وخاصة في موقف الأخير من القبور والأولياء ، استناداً الى « الإسلام الصحيح » . لقد رأى محمد بن عبد الوهاب :

... الأولياء يحج إليهم ، وتقدم لهم النذور ، ويعتقد أنهم قادرون على النفع والضرر . وهذه الأضرحة لا عداد لها ، تقام في جميع أقطاره ، يشد الناس إليها رحالهم ويتمسحون بها ، ويتذللون لها ، ويطلبون منها جلب الخير لهم ، ودفع الشر عنهم ؛ ففي كل بلدة ولي أو أولياء ، وفي كل بلدة ضريح أو أضرحة ، تشارك مع الله تعالى في تصريف الأمور ، ودفع الأذى وجلب الخير . كان الله سلطان من سلاطين الدنيا الفاشين يتقرب اليه بذوي الجاه عنده ، وأهل الزلفى لديه ، ويرجون في إفساد القوانين ، وإبطال العدل... لم يكتف المسلمون بذلك ، بل أشركوا مع الله حق النبات والجماد ؛ فهؤلاء أهل بلدة « منقوحنه » بالجامعة يمتقدون في نخلة هناك أن لها

قدرة عجيبة ، من قصدها من العوانس تزوجت لعامها . وهذا الغار في « الدرعية » يحج اليه الناس للتبرك . وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا ؛ ففي مصر شجرة الحنفي ، ونعل الكشفي ، وبوابة المتولي ، وفي كل قطر حجر وشجر . فكيف يخلص التوحيد مع هذه العقائد؟ إنها تصد الناس عن الله الواحد، وتشرك معه غيره، وتسيء الى النفوس، وتجعلها ذليلة وضعة مخرفة ، وتجردها من فكرة التوحيد ، وتفقدنها التسامي^(١) .

رغم أن أحمد أمين كان في الأسطر السابقة يحاول تقمص محمد بن عبد الوهاب ليري ما كان يراه محمد بن عبد الوهاب في عصره إلا أن أحمد أمين قد عبر أيضاً عما يراه هو نفسه في عصره . وهذه الرؤية بطبيعة الحال وإن كانت أكثر عصرية من رؤية محمد بن عبد الوهاب إلا أنها تبين لنا إن مؤسس الحركة الوهابية لم يكن راضياً عن مظاهر الدين الإسلامي كما أفرزها التاريخ الإسلامي بكل تعقيداته وموارثه الفكرية الإسلامية وغير الإسلامية . وكان ابن عبد الوهاب ينطلق من فكر متأثر بالحياة البدوية البسيطة بخلافها من مظاهر الدين وفي نفس الوقت مظاهر الانسحاق الاجتماعي والاقتصادي الحضري والمركزة في المدن ، ولذا دعا الى التخلص والقضاء على كل تلك البدع ، رافضاً التوجه الى

... المشايخ والأولياء والأضرحة ، ولا بواسطة قوسل ولا شفاعة .
وزيارة القبور فلمظة والاعتبار ، لا للتوسل والاستشفاع ،
فالذبح للقبور . والنذور لها والاستغاثه بها والسجود عندها ، شرك لا يرضاه الله ومثل ذلك تخصيص القبور ، وبناء الأضرحة وتشيد الأبنية عليها ، وكسوتها بالحرير المذهب ، وما الى ذلك^(٢)

(١) أحمد أمين ، زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،

ص ١١-١٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣ .

لقد تأثر بالحركة الروهابية عدد من علماء المسلمين ، خارج الجزيرة العربية كالسيد أحمد في الهند مثلاً ، والإمام السنوسي ، الذي أسس الطريقة السنوسية في المغرب ، والإمام الشوكاني ، صاحب نيل الأوطار في اليمن ، والشيخ محمد عبده في مصر . ومع هذا فإن تأثير هؤلاء كان طفيفاً . ذلك أن دورهم لم يتعد تبنيان فساد الإيمان بالأولياء والأضرحة من وجهة النظر الإسلامية الصحيحة كما يرونها . ولم يكن من الممكن أن تشر نتائج مثل هذه الدعوات الإصلاحية لسهولة محاربتها من جانب رجال دين آخرين بالاستناد أيضاً إلى « الإسلام الصحيح » . ولأن - وهذا هو المهم - الإيمان بالخرافات هو جزء من ونتيجة للواقع المادي الذي تحياه الجماهير وهو نتاج للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتخلفة عبر العصور . ومن هنا ، فإن تغيير البنية التحتية للإنسان ، لا يمكن - على المستوى الجماهيري - أن يتم بدون تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجماهير مدعوماً ومستنداً إلى أفكار علمية ومعطوية قادرة على التخلص نهائياً من الخرافة فكراً وممارسة وقادرة على تفسير الواقع ومعالجته وتطويله .

ومن الملفت للنظر أنه باستثناء السنودية والتي تمتنق المذهب الوهابي والتخذت موقفها من الأولياء والأضرحة على أساس تعاليم هذا المذهب ليس إلا ، فإن واحدة من الدول العربية أو الإسلامية لم تضع في منهاجها محاربة الخرافة بين جماهير الشعب والتصدي لظواهر هذه الخرافة والقضاء على أسبابها . ولا تزال معظم المدن والقرى « عامرة » بالأضرحة والأولياء والوسطاء وممارسي الشعوذة . وما زال هؤلاء دورهم وتأثيرهم في تعميق الخرافة في عقول الجماهير . وتقف المؤسسات الرسمية للدولة عادة موقفاً سلبياً من الممارسات الخرافية في أغلب الأحيان باستثناء حالات قليلة تنشط فيها بعض الصحف ولفترة محدودة وقصيرة جداً للكتابة عن الخرافات . ثم يسكت كل شيء وفجأة ، مما يوحي أحياناً بأن هذا السكوت المفاجئ كان وراءه سلطة سياسية عليا من وراء الستار . بل إن العديد من المؤسسات الحكومية تسام بشكل غير مباشر وأحياناً بشكل مباشر في تكريس مكانة الأولياء عن

طريق دعمها للموالد « والإشراف عليها » بحجة تنظيمها دون أن تضع خطة للتخلص منها تدريجياً أو لتحويلها من مهرجان للخرافات والشعوذة الى مهرجانات اجتماعية واقتصادية أكثر تقدمية . بل إن المؤسسات الحكومية تقف في كثير من الأحيان موقف المعجز أمام ضريح ولي من الأولياء تماماً كما يقف الإنسان العادي البسيط .

ضريح ولي يقع في وسط شارع ، ويبقى الضريح وعليه الأعلام الخضراء في وسط الشارع وعلى السيارات أن تميل عنه . لماذا ؟ لأن أحداً لا يريد أن يزعم الولي في مقامه . حتى محاولة « نقل رفات » لإزالة الضريح من مكانه - ولهذه العملية يمكن الحصول بسهولة على فتوى من « شيخ الطريقة » أو من مفتي الجمهورية - تعجز المؤسسات عن ممارستها . ويبقى الضريح في الشارع رمزاً للخوف من الأولياء والمعجز عن المساس بكراماتهم .

إن جزءاً من المؤسسات الحكومية وأحياناً المؤسسات التجارية الأهلية قد تزلت شريكاً في عملية الترويج للأضرحة والأولياء وغيرها من الخرافات . ونقصد هنا المؤسسات الإعلامية .

لقد اتجه العقل العربي الى استعمال أحدث وسائل العصر والتقنية والتي يحصل عليها الإنسان العربي عن طريق الشراء من الخارج وليس عن طريق إبداعها وتصنيعها ، اتجه الى استعمالها لعرض وترويج الأفكار الخرافية وخاصة في مجالات التلفزة والإذاعة والصحافة :

يشير هادي العلوي الى هذا « النشاط الديني » المتزايد في أجهزة الدعاية والثقافة في الوطن العربي ، فيذكر أن

قد تبوأ السينما والتلفزيون المصريان مركزاً قيادياً في هذه المعركة ... فنذ أوائل الستينات ، والجهات المعنية في مصر تنتج المزيد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية ذات المحتوى الديني ، إضافة الى ما كانت تنتج في السابق من الأغاني الدينية والأدعية والتواشيح ، وتغذي بها أجهزة الإعلام ودور السينما

العربية ... (١)

والمتلعب للبرامج التلفزيونية أو الإذاعية ، يلاحظ كثرة ما يذاع فيها من أحاديث تتضمن الترويج للأولياء وإضفاء صفة القدسية والصلاح عليهم ، وأن الدعاء في أضرحتهم مقبول .

ويؤكد هادي العلوي ذلك الاهتمام المتطرف الذي تظهره الإذاعات العربية بالمناسبات الدينية فيقول :

وفي رمضان من كل عام تتحول هذه المحطات الى تكايا للذكر والعبادة ... وتنفرد بعض الإذاعات العربية والإسلامية بتقلعية غريبة ، إذ اعتادت على إعلان الحداد في شهر محرم بدعوى تجديد ذكرى الحسين بن علي . وفي إذاعات أخرى يزاد على حداد محرم ثلاثة أو خمسة أيام من شهر رمضان هي أيام جرح الإمام علي ووفاته (٢) .

وبين أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية تقتصر في تلك الأيام على « انشراح والطم » (٣) .

وفي الوقت الذي كان فيه الإنسان العربي يسمع قصصاً متناثرة عن الأولياء وكراماتهم ، نقلًا عن بعض الكتب ومشايخ الطرق ، فإن أجهزة الإعلام بممثلها ومثلاثها ومخرجها ومؤلفيها ، أخذت تستخدم كل المؤثرات الصوتية والضوئية والحيل السينمائية التي ابتدعتها الدول المتقدمة لتنتقل الى المواطن العربي ما تشاء أن تنقله عن ذلك الولي . وهكذا أصبح هذا المواطن في وضع يسمح له أن يسمع صوت الولي الذي يريده المخرج أو المؤلف وأن يرى صورته ، حتى ولو كان هذا الولي قد مات منذ مئات السنين ، عن طريق تقديم مسلسلات إذاعية أو متلفزة عن حياة أولئك الأولياء .

(١) هادي العلوي ، «أشياء من فصول المرح الديني في الوطن العربي» ، مجلة مواقف ، العدد ٢١ ، ص ٥٨ ، سنة ١٩٧٢ .

(٢) نفس المصدر والصفحة ..

(٣) نفس المصدر والصفحة .

نذكر هنا مثالا واحداً لمسلسلة تليفزيونية هي سلسلة «الموسي أبو العباس» التي أذيعت على ١٧ حلقة في مصر وليبيا والمغرب وغيرها من البلاد العربية . تبدأ الحلقة بالذكر التقليدي على دقائق الطبول وقمايل الذاكرين وأعلام الصوفية وشاراتهم ، وخلفية لمدينتي مكة والمدينة . وتنتهي الحلقة بنفس المشهد . أما مادتها فتحتوي على كل شيء يمكن أن نقرأه في كتاب من الكتب الصفراء المعروفة أو - نسمة من درويش . والموسي أبو العباس « يشع وجهه نوراً » ، وتجحظ عيناه ، وترجف شفاهه ، ويروح في غيبوبة ليصحو منها على دقائق الطبول . يأتيه الهاتف ليخبره بما لا يعلمه الناس . يتسلم الخلافة من القطب ليحصل الرأية .

أما محمد البدوي وهو ولي آخر يلقبه أتباعه « بفعل الرجال » يخرج الأسرى من معسكر الصليبيين وذلك عن طريق كرامة من كراماته والمجموعة ترد : « الله .. الله .. يا بدوي .. جاب الأسرى .. الله .. الله يا بدوي .

ولكن تكون المسلسلة أكثر إقناعاً وتأثيراً على عقول الجماهير فإن المؤلف لم يدع فرصة إلا ووضع على لسان أحد أبطالها آية من القرآن أو حديثاً نبوياً ، أو قولاً مأثوراً لأحد الصحابة أو التابعين ، بحيث يبدو الاعتراض على الحوار مستحيل .

ليس الغرض هنا الاسترسال في وصف هذه المسلسلة ومثيلاتها ، إنما نريد التأكيد على خطورة هذه البرامج والتي ربما نمرّ دون أن نلاحظها عدد من المهتمين بشئون الثقافة والتعليم . ذلك أن أغلب الدراسات تعتمد على الكلمة المكتوبة أكثر من اعتمادها على الكلمة المسموعة ، فاهيك عن المشهد الممثل . فلو فرضنا أن سلسلة «الموسي أبو العباس» قد طبعت ونشرت على شكل كتاب ، فإن أقصى عدد لقراءها لن يتعدى بضعة آلاف^(١) . وغالباً ما يكون

(١) من المعروف أن أكثر الكتب العربية وادجاً تقع مبيعاتها بمجود بضعة آلاف من أمثالي كتابات غل حنين . أما الكتب التي تحتاج إلى مجهود ذهني أو ذات طابع تخصصي فلها أحياناً لا تتعدى المئات . (يعد الاستفسار من عدة دور للنشر ومكتبات كبرى) .

قراؤها من ذوي النزعات الصوفية أو الدينية عموماً ، والتي هي قادرة على شراء الكتاب وحبها اقتناؤه . أما أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الدولة فقد فرضت هذه المسلسلة بكل ما فيها من مناظر وأصوات ودرسة ، فرضتها على الملايين من المواطنين بن فيهم الأطفال والأميين - وهم الغالبية العظمى - ومن لا يميل الى هذه الاتجاهات. ولقد جاء هذا الفرض نتيجة لانعدام وسائل التسلية الأخرى لدى الجماهير وخاصة التسلية البيتية . وبالتالي فإن تأثير هذه البرامج في تغذية الاتجاه الحرافي في العقيدة العربية ، يزيد أضعافاً مضاعفة عن الكتب والمقالات المنشورة . ومادتها بالنسبة للطفل والجاهل جاهزة التصديق وجاهزة لأن تحتزن في الذهن لتبنى عليها خرافات جديدة . والرقابة على المطبوعات أو على التمثيليات لا تتدخل أبداً لحذف ما له علاقة بتعميق الجهل والخرافة . والرقابة من ناحية ترى في مثل هذه المواد موضوعاً غير ممتع للرقباء لكي يفحصوا نصوصه ويملقوا على مشاهدته . وفي نفس الوقت يخاف الرقيب (إن لم يكن متدروساً) أن يتهم بالكفر والزندقة والإلحاد إذا اعترض على تمثيلية معظم حوارها من الآيات والأحاديث . فإذا لاحظنا أن الشعب العربي بطبيعته غير قروء ، وأن اتجاهات القراء منه ، غددة بميوهم الأدبية بشكل أساسي ، نجد أن استخدام وسائل الإعلام الرسمية لترويج هذه البرامج وعرضها ، يعني بالضرورة توجيه عقول المواطنين وتعليق خيالهم بأوهام تولدها هذه البرامج التي يشاهدها الملايين .

يطلق هادي العلوي على أن هذه الظاهرة

تتجاوز اليوم مجرد الرغبة في احترام عقائد الجمهور .

بل هي شاهدة على

مدى الانحطاط الفكري الذي انحدر اليه هؤلاء من خلال تلك

الممارسات اليومية ^(١) .

وكما ذكرنا سابقاً ، فإن مؤلفي هذه « الروائع » قد تنبهوا الى تسليم

(١) هادي العلوي ، مجلة مواقف ، العدد ٢٩ ، ص ٥٧ ، سنة ١٩٧٢ .

واحترام المواطن العادي لذات والأحاديث النبوية ، وتنبهوا لما تدره هذه المسلسلات من أرباح ، فأخلوا يدمنون الآيات والأحاديث المتنوعة الصحيحة والموضوعية بضرورة وغير ضرورة . وذلك للتأثير على المستمع أو المشاهد وفي نفس الوقت لإخفاء إفلاسهم الفكري والقي. يضاف إلى ذلك أن توجيه النقد لأعمالهم سوف يجعلونه بمعونة المستفيدين معهم إلى توجيه نقس للدين ذاته ، مما يكسبهم حصانة ضد النقد ويسهل عليهم في نفس الوقت تأليف أو « فبركة » مثل هذه البضاعة .

أما جريدة الأهرام القاهرية والتي تعتبر الجريدة الأولى في الوطن العربي من حيث وزنها السبامي وتوزيعها ، فقد اعتادت أن تفرد في رمضان باباً للكتابة عن أولياء الله الصالحين ، تسرد فيه مثلاً الدكتور سعاد ماهر تاريخ أولئك « الأبرار » ، مضيعة على كتابتها الجوه الديني (غير العلمي) الذي يستلزمه مثل هذا العمل .

إن هذا لا ينبغي أن عدداً من الكتاب قد تعرض لهذه القضية بالانتقاد على اعتبار أنها من الخرافات . والنقد وإن كان لا يقوم معظمه على أساس ربط الظاهرة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع كان يندرج تحت واحد من اتجاهين : الأول ، كان يرى في ظاهرة الأولياء والأضرحة خرافة يجب محاربتها لما فيها من بدعة وضلالة وتشويه للدين . تذكر من هؤلاء في العصر الحديث الشيخ محمد عبده في مصر وعبد الرحمن الكواكبي في سوريا ، وكان الكواكبي من أشد من انتقد تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين المتظاهرين بالمعة والدين :

جاءوا الأمة بؤراثة أصرار ادعواها ، وعلوم لنديات ابتدعوها ، وتسم مقامات اخترعوها ، ووضع أحكام لفقوها ، وترتيب قربات زخرفوها ...^(١)

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ ، التي لا تختلف عن الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة ، ص ٤٠ .

ثم يستطرد بأن هؤلاء المدلسين نجحوا فيما يقصدون ولا سيما بدعوى مئة منهم الكرامة على الله والتصرف بالمقادير، وباستلهم العامة بالزهد والكاذب والورع الباطل والتكشف الشيطاني، وبترينهم لهم رسوماً تميل بها النفوس الضعيفة الحاملة سموها آداب السلوك، ما أنزل الله بها من سلطان... ظاهرها أدب وباطنها تشريع وشرك؛ ويجذبهم البله الجاهلين... وجلبوا الناس بالترهيب والترغيب، ورغبنا بالاستفادة من الدخول في الرابضات والعصبيات المتعقدة بين أشياهم، وترهيباً بتهديدهم معاكسهم أو مسيئي الظن بهم أو بإضرارهم في أنفسهم وأولادهم وأموالهم... (١)

وأن هؤلاء المدلسين

جعلوا كثيراً من المدارس تكايا للبطالين الذين يتهدون لهم زوراً بالكرامات المرهبة، وبه حولوا كثيراً من الجوامع مجامع للطالبين، الذين ترتج من ذوي طبولهم قلوب المتوهمين وتكفر أعصابهم، فيلبسهم نوع من الخبل يظنونونه حالة من الخشوع؛ وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقاً لهم... (٢)

أما فيما يتعلق بالقبور والأضرحة فقد شبه «السواد الأعظم» من أهل القبلية، في غير جزيرة العرب، بحالة «المشركين» من كل الوجوه، فهم قد

استبدلوا الأصنام بالقبور، فبنوا عليها المساجد والمشاهد، وأسرجوا لها، وأرخوا عليها الستور، يطوفون حولها مقبلين مستسلمين أركانها، ويحفظون بأسماء سكانها في الشدائد، ويندبحون عندها القرايين... ويندرون لها النذور، ويشدون للحج إليها الرجال، ويعلقون بسكانها الآمال، يستنزلون الرحمة بذكرهم وعند

(١) حيد الرجن الكواكي، أم القرى، طبعة حلب ١٩٥٩، التي لا تختلف عن الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة، ص ٤٢، ٤٣.
(٢) نفس المصدر، ص ٤٤.

قبورهم، ويرجونهم بإلحاح وخضوع ومراقبة وخشوع أن يتوسطوا لهم في قضاء الحاجات وقبول الدعوات...^(١)

كذلك عبر أحمد أمين عن موقفه تجاه ظاهرة الأولياء والأضرحة في مناسبات عديدة . ففي تعريفه للدراويش يقول :

يطلق هذا الاسم على الصوفية وهم كثيرون في مصر وبحارمون كثيراً... وأشهر طوائف الدراويش هي... الرفاعية.. والسعدية.. والقادرية.. والأحمدية.. والشعراوية.. والبيومية.. والبراهيمية.. الخ.. وقد نشروا في البلاد الخرافات والأوهام . وكما كان الرجل مجنوناً أو قليل عقل اعتقدت فيه الولاية^(٢) .

أما عن الأضرحة فيذكر على سبيل المثال حكاية جامع الشيخ صالح . والشيخ صالح كان قاطع طريق . فلما اكتشف أمره احتسب بامرأة مغنية مشهورة فادعت أنه مجنون . وبعد فترة شاع بين الناس أن له كرامات ، وأخباراً بالمغيبات ، فقصده الكثيرون . وصارت لخدمته ثروة كبيرة . واستمرت حالته هكذا . إلى أن مات . فبنى له التبريد اسماعيل الجامع ، ودفن به^(٣) .

ويعلق أحمد أمين على هذا الأمر فيقول :

وهو جامع عظيم لم يبن لغيره من الأفاضل ذوي المعارف والعلوم ، الذين انتفع الكثيرون بعلومهم ومعارفهم . ولكن هذه عادة قديمة... وظالما نبّه عليها كثير من المؤلفين في كتبهم.... وكثير من الأضرحة من هذا القبيل^(٤) .

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ « التي لا تختلف عن الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة » ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ١٩٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٧٠ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٧٠ - ٢٧١ .

والانجاء الثاني ينظر الى هذه الظاهرة باعتبارها تم عن الجهل والتخلف ، وأن أصحابها يمارسون نوعاً من الدجل والشعوذة . غير أن معظم كتاب هذا الانجاء يعكسون نظرة الطبقة البرجوازية المتنورة التي لا يرونها منظر المفسولين والمتصليكين والتكسين باعتبارهم تشويهاً للمجتمع ، وإفساداً له ، وباعتبارهم يخطون من المستوى الجمالي للمنظور . وهم يتذبذبون في كثير من الأحيان بين المعجز عن التحليل واستقصاء العلاقات بين القوى التي تحكم البنية الاجتماعية ، أو الخوف من ولوج هذا الطريق ، إما طلباً للأمن والسلامة تجاه السلطة والمجتمع وإما خوفاً من اكتشاف ما لا يتفق مع المسلمات الدينية التي تطمئن اليها الطبقة البرجوازية اطمئناناً مبدياً وخفيفاً ، يتذبذبون بين المعجز عن التحليل وبين الانسياق وراء الإيمان ، دون أن يكون لموقفهم تأثير جذري على تفسير الظواهر باعتبارها نتاجاً طبيعياً للتراث الفكري والتاريخي ونتاجاً للعلاقات الاقتصادية السائدة .

يعبر يوسف السباعي عن هذا الانجاء حين يقدم لنا صورة عن أولياء الله في أحد الأحياء الشعبية في مصر . فيستغرب أن يكون عدد المتدروشين م من الفقراء فيقول :

هذه حال دنيا يحب أن نمن الفكر فيها ، وظاهرة عجيبة تحتاج الى بحث وتمحيص وتحتاج الى أن تعالج بحراً ، ضعف التقوي وتخلخل الإيمان ، كلما سمى الإنسان في الحياة واكمل . هل هو نقص في مسببات الإيمان ، أم هو التواء في تفكير الإنسان ؟ أنا نفسي أؤمن بقلبي أكثر مما أؤمن بعقلي ، فكلمنا أؤمن بي الفكر ، رأيت نفسي أكاد أضلّ ، وإذا تركت نفسي لإحساس قلبي ازداد بي الإيمان وازددت إحساساً بالله ^(١) .

إن هذا الموقف المتذبذب ، يمثل تردد الإنسان العربي وخاصة الطبقة البرجوازية في استعمال عقله الى أقصى حد . ذلك أن الانسان العربي ما زال

(١) يوسف السباعي ، يا أمة ضحكك ، ص ٢٢ .

خائفاً من تسليم أمره الى العقل ، ويزداد خوفه كلما فاجاه عقله باستنتاجات
تهز جزءاً كبيراً من معتقداته الخرافية . إذ ذاك يشعر أن كيانه العقلي يكاد
يتزعزع ، مقرباً على ذلك تزعزع كيانه النفسي ، فيهرع الى مائدة التفكير
لديه ليبطئها عن العمل ، ويستريح وينام مطمئن البال في هدوء تلك الخيمة
الأبدية التي يسميها قلبه . قلب الإنسان العربي الذي يتسع لكل شيء . ويقبل
كل شيء ، ويقف حاجزاً يمنع ضوضاء وضجيج ماكنات التفكير ، سواء كانت
هذه الماكنة محلية أو أجنبية ، ونعني بها عقول الآخرين . كانت هناك عقد
طويل الأمد بين المتعلم العربي وبين ما يسميه « قلبه » . فهو قد تعهد لقلبه
بان لا يسمح للعقل أن يكون سبب الحكم والقيصل . وتعهد للمجتمع بان
يستعمل عقله فقط في الحدود التي لا تعضب عليه القبيلة ، وفي الحدود التي
لا ينبثق عن هذا العقل مسا يتعارض فكرياً مع ذلك اللون الاجتماعي الذي
تكوّن عبر القرون من متكلمات التاريخ من مواريث وعادات وتقاليد .

ومها يكن من أمر فإن النفور الجمالي الذي يشعر به السباعي وأمثاله من
الكتاب يجمعهم في موقف متقدم عن العديد من الكتاب الذين يؤمنون
بالخرافة ويروجون لها . ويكفيهم جزءاً الموقف الساخر الذي يتخذونه من
هذه المظاهر الخرافية كما فعل يوسف السباعي في مجموعته القصصية يا أمة ضحككت .
فهو يعرض نماذج لأولياء الله « الثابتين منهم والمتحركين » في حارة الميضة في
القاهرة . فالحارة رغم أنها « لا تعدو المائة متر طولاً والعشرة عرضاً ، وليس
فيها إلا جامع وبضعة حوانيت ، ومع ذلك فهي عامرة بالسكان غنية بالأهل » ،
لأن أهل الميضة يمدون في أرصفة « وقارعة حارة الميضة خير مأوى لهم
يضمن لهم مكاناً في الجنة . وقد كانت هناك « بضعة مصاطب تقوم على أطلانها ،
وترتفع عن الأرض بضعة أقدام » انخفضت :

دوراً لأولياء الله الثابتين ، ولست أعني (السباعي) بالثابتين ،
الثابتين على دينهم . - ولكني أعني الثابتين في أماكنهم ، أو في
مصاطبهم ، فهي محل عملهم ونومهم ، وأكلهم وشربهم ، وقد دعاني
الى تسميتهم بالثابتين أن أميزهم عن سوامم من أهل الحارة من أولياء الله

المتحركين، الذين يحويون الأرض ويضربون في أطنابها نهاراً، ثم تأويهم الحارة ليلاً، بعد أن يعودوا إليها يحملين بخيرات الله .

كان أول أهل الحارة استيقاظاً هي الشيخ محمد ، ولا تظنوا أن قولي هي نوع من السهو أو الخطأ ، فإني أقصد بـ « هي » هي فعلاً ، فقد كانت امرأة ، أما اسمها الشيخ محمد ، فإذني واسمها هكذا ، وما من فرد من أهل الحارة إلا ويناديا كذلك ؟^(١)

ثم يسرد السباعي كيف أن « الشيخ محمد » جلست على المصطبة ... ثم مدت يدها تتحسس المحصة الموضوعة في ركبته الفليضة ، والتي وضعها لها الشيخ عتريس بعد أن شق ركبته بمشرط ودفن فيها المحصة ، منبئاً إياها أنها ستسحب جميع الأمراض التي في جسدها^(٢) . وكيف أنها وجدت مكان المحصة « متقيحاً ملتهباً » ولكنها طمأنت نفسها متممة :

« يضع سره في أصفر حصّة »^(٣) .

ويستطرد الكاتب في وصفه الحي لأولياء جارة الميضة :

ثم بدأ أهل الحارة يستيقظون تباعاً ، فنهض الشيخ أحمد (رجل هذه المرة) ، وكان يرقد أسفل المصطبة ، ثم تحسس سيفه الذي كان دائماً يضعه تحت رأسه . فلما اطمأن عليه دس قدميه في مداسه ، وألقى تحية مقتضبة على كوم اللحم المقطى بالدثار ، فأخذ سيفه يمينه ، واتجه إلى باب المصطبة .

والشيخ أحمد من أهل الجهاد لا يفاديه سيفه الخشبي ، ولا أوسمته التي يربصها فوق صدر قفطانة الإث ، وكَم له من جولات وصولات ؟ في « حوار ي البقاله » وبين « عشش الماوردي » ؟ يعدو والنفسان

(١) يوسف السباعي ، في أمة ضحكتم ، ص ٣١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٢ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٢ .

وراءه يحاويونه على صيحاته بصوت واحد : « الله حي » . وهو في
عدوه يقف من أن لاخر فيلوح بسيفه ذات اليمين وذات اليسار
فينطرح الصبية أرضاً ، فيعود الرجل الى سيره تملو وجهه علامات
الانشراح وهو يتم : « نصر من الله وفتح قريب » .

ويقال إن الرجل كان في سابق عهده من طلبه الأزهر المتحمسين
ومن قواد الثورة ، وأنه قد أصابته لومة فأضحى يجاهد بالطريقة
التي تحوله ؛ ماذا يضيره في ذلك وطريقته في الجهاد لا تكاد تختلف
كثيراً عن سواء في هذا البلد ؟! وهو في نطاق مداركه يعتقد أنه
يجاهد ، وهم في نطاق مداركهم يعتقدون أنهم يجاهدون ، والبلد
لا تكاد تستفيد منه إلا بقدر ما تستفيد منهم .

ويعود الشيخ أحمد في نهاية يومه ، قرير العين ناعم البال ؛ ليلقي
يحسده الواهن من فرط الكر ، والفقر ، أسفل مصطبة صاحبه
الشيخ محمد ، وليناؤها بعض ما أحسن به عليه أهل البر من أرغفة
وقروش^(١) .

أما بقية أهل الحارة من أولياء الله الذين « وهبوا من البكّة والعته
والعجز » ما بينهم لهم كل مسببات الولاية « فقد :

جلسوا القرفصاء أمام الحنفيات ، وتصاعدت في الجو أصوات
المضضة والمتخط ، نشازاً متنافرة ، ثم بدأوا يتسربون الى داخل
المسجد^(٢) .

ويتساءل السباعي مستغرباً :

أكلما سمى به (الإنسان) الله ورقعه ، تسامى على الله وترافع ؟!
أكلما ذكره الله ، نسي هو الله !!؟

(١) يوسف السباعي ، في أمة ضحك ، ص ٣٢-٣٣ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٣ .

نظرة منا الى أولئك المصطفين في المسجد يركعون ويسجدون
ويذكرون الله !! وإحصاء منا لمراكزهم في الحياة ولما وهب الله لهم ،
يصيبنها بدهشة وعجب ؛ جلهم من الفقراء والمساكين ؛ جلهم
من نسيهم الطبقة الدنيا ، حتى هذا الأفندي الموظف في وزارة
الأوقاف الذي أطلق لحيته ، لا يمدو أن يكون بين زملائه الموظفين
مجنوناً أو معتوهاً^(١) .

.....

وخلاصة القول إن الاعتقاد بالأولياء والصالحين وكراماتهم وخوارقهم
ما زال يلاقي رواجاً واسعاً في البلاد العربية ، خاصة لدى القطاعات الجماهيرية
الفقيرة والتي تكون النسبة المئوية الكبرى من الشعب العربي . وتلعب هذه
المظاهر الخرافية دورها الكبير في إحياء الروح الاتكالية وتعطيل ميكانيزمية
التفكير والبحث ، والانسياق وراء أوهام تسلخ الانسان عن واقعه .
وما زالت المؤسسات الرسمية والشخصيات الدينية تلعب دوراً في المحافظة
على هذه المظاهر الخرافية بل وتمييقها لصالح الطبقة الحاكمة عند
الضرورة .

ورغم ادعاء رجال الدين بأن مثل هذه الخرافات هي بدع دخيلة ،
إلا أن مواقفهم الفعلية منها لا تتسم بالمحاربة والاستنكار وإنما بنوع من
السكوت الذي يخفي رضى مقنعاً . كذلك فإن قليلاً من الكتاب قد
تعرضوا بالنقد والتحليل لمثل هذه الظاهرة ، محاولين ربطها بالواقع الاجتماعي
بكل معطياته وحشياته ، وإن كان البعض قد استنكر مظهر الاستجداء
بالقبور والمقامات .

إن التقاليد الاجتماعية والعادات بما فيها من كبت وقهر وتسلط طبقي
من جهة ، وتسلط الرجل على المرأة من جهة أخرى ، وحالة الانفلاق
والترزمت الاجتماعي ، تجمل من الأولياء والأضرحة أداة للتلاعب ، يقوم بها

(١) يوسف السباعي ، يا أمة ضحكك ، ص ٣٣ .

الفرد حين تدفعه الحاجة ، وحين يمحز عن تحقيق غاية معينة بالوسائل التي يرضى عنها المجتمع .

إن هذا المظهر من مظاهر الخرافة جزء من البنيان الفكري من جهة والاقتصادي الاجتماعي من جهة أخرى ، وإزالته مرتبطة بتغيير الواقع الاجتماعي برمته .

الفضل الثالث

السحر والشعوذة

إن ممارسة السحر والشعوذة والاعتقاد بها خاصة لدى الشرائع الدنيا من المجتمع شيء مألوف في معظم بقاع العالم . وكلما كان مستوى التقدم الحضاري منخفضاً كلما زاد انتشار السحر والشعوذة وغيرها من الخرافات أفتقياً وعمودياً في البنية الاجتماعية . والسحر قديم قدم الحضارة الإنسانية ذاتها من حيث أنه كان وما زال بشكل متضاد في أيماننا هذه تقنية (تكتيك) ساذجة وخرافية لتفسير الظواهر ، وتحقيق الرغبات ، وحل المشاكل التي يواجهها الإنسان . وفي معظم بقاع العالم ارتبط السحر كأحد مظاهر الخرافة والجهل ، ارتبط بالدين ارتباطاً وثيقاً وتداخلت الشعوذة بالطقوس الدينية لدرجة يصعب التفريق بينها لدى المجتمعات البدائية .

غير أن تطور الحياة البشرية ، وما رافق ذلك من تطور في معتقداتها الدينية ، وظهور أديان أكثر تطوراً ورقياً من حيث بناؤها العام والتصاقها بواقع الإنسان - وإن لم يكن الأمر كذلك من حيث أنها ما تزال تقوم أساساً على فكرة القوى الغيبية المجهولة مثل الأديان الساذجة - هذا التطور لم يقض على السحر بيوهره البدائي ، بل أدى إلى تطوره من حيث الشكل ليتوافق مع الأديان الجديدة ويكتسب قوته منها . ومع أن السحر كان بطبيعة الحال معروفاً في الشرق قبل ظهور الإسلام وأن عرب الجزيرة كانت لديهم ممارسات من السحر والشعوذة يقوم بها بعض الكهان والعرافين وغيرهم^(١) ، إلا أن

(١) يؤكد ذلك وصف قريش للنبي بالساحر وزميه بالسحر ، راجع السيرة النبوية لابن هشام ، مطبعة الحلبي بمصر ، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ ، القسم الأول ، ص ٢٧٠ ، ٢٨٩ .

طبيعة الحياة البدوية سواء من حيث التجمعات السكانية أو من حيث البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم تجعل للسحر أهمية كبرى لتسيطر على عقلية الجماهير البدوية ، كما نجد مثلاً في المناطق الحضرية .

كذلك فإن السحر كان معروفاً في مناطق سوريا والعراق وإيران ومصر ومرتبكاً بالديانات والثقافات المحلية السائدة هناك في ذلك الوقت ومتحدراً منذ أحقاب بعيدة ليمتزج شكلاً وممارسة بلطابع الحضاري السائد . وجاء الإسلام واعترف بالسحر اعترافاً صريحاً من حيث أنه ممارسة أو موضوع تقترب عليه نتائج خيرة أو شريرة . وبهذا أخذ السحر مكانة شرعية لا يستطيع المسلم أن ينفيها لأنها وردت نصاً في الآيات القرآنية^(١) . كذلك فقد روي العديد من الأحاديث النبوية عن السحر ، ولعل أكثرها شيوعاً الحديث : « تعلموا السحر ولا تعملوا به » .

إن السحر لم يكن له في العصر الإسلامي الأول (عصر النبي والخلفاء الراشدين ، ٣٩ سنة) شأن يذكر في الأفكار الدينية الإسلامية ولا في نفوس المسلمين . فمن ناحية أولى لم يمارسه النبي وأصحابه ممارسة إيجابية ، إذ أن ممارسته من الناحية النظرية لا تتفق مع ما جاء في القرآن عن النبي . ومن ناحية ثانية تطبيقية فإن العصر الإسلامي الأول تميز باندفاع عرب الجزيرة إلى الأقطار المتحضرة الشام والعراق وفارس ومصر ، يقتحمونها ويؤسسون فيها دولتهم . وكانت انتصاراتهم كافية لإعطائهم العديد من المكاسب والامتيازات المادية . (الغنائم من أسرى وسي وأرضين وأموال ، والقيادة وسيادة العنصر العربي) . وكذلك مكاسب أدبية تجعل حاجتهم للبحث عن وسائل أخرى كالسحر أمراً غير وارد . ومن ناحية ثالثة فإن الديناميكية التي ولدتها الفتوحات والتوسع والانتفاضات والتمردات الداخلية ، وكذلك النزاعات القبلية لم تكن تتوفر الجو الملائم الذي يتطلبه السحر على نطاق جماهيري وهو حالة من الركود النفسي التي تسيطر على المجتمع من خلال استسلامه وفقدان

(١) منها : سورة الفلق ، آية ٤ ؛ سورة البقرة ، آية ١٠٢ .

ديناميكيته المميزة تحت وطأة الفقر والجهل وقهر السلطة الحاكمة مما يجعله يرتد الى ذاته وخیالاته وخرافته لیبحث عن حلول لمشاكله الاجتماعية والفردية . ومن ناحية رابعة فإن المجتمع الإسلامي بأفكاره وحضارته وخصائصه الفردية والجماعية وبالتالي عقليته لم تتطور إلا في العصر العباسي . ولذا لا نستطيع التحدث عن السحر والشعوذة في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت ، ونعني به العصر الإسلامي الأول ، خاصة وأن حركة انتقال دينية بين الجماهير كانت تأخذ طريقها في ما هو الآن المنطقة العربية . يضاف اليها حركة الاختلاط العرقي بين أمصار البلاد المفتوحة ، واستجلاب العديد من الأسرى والسبايا الى قلب المنطقة العربية من مناطق نائية مختلفة ابتداء من الأحباش والزنج وانتفاء بالصقالبة وما يعني ذلك من تدفق عادات ومعتقدات وطقوس ومفاهيم غريبة تحمل طابع هذا التنوع .

إن هذا لا ينفي أن سكان البلاد الأصليين في فارس والعراق والشام ومصر وبحكم سبقهم الحضاري تاريخياً وروحياً، وتواجد ديانات ومعتقدات قديمة لديهم، وحالة الاستمرار السكاني، كانوا يمارسون أنواعاً من السحر والشعوذة وبدرجات متفاوتة منذ قرون سبقت تبلور المجتمع العربي الإسلامي في هذه المناطق (باستثناء فارس والتي حافظت على طابعها باعتبارها واحداً من مراكز الإشعاع الحضاري القديم) . وكانت مفاهيمهم عن السحر وممارساتهم لا ترتبط بالأفكار الدينية الإسلامية بل بالأفكار الدينية التي كانت سائدة في تلك الأقاليم .

إن نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي سادت المنطقة العربية خلال الألف عام الماضية والتي ولدت وعمقت الاعتقاد بالخرافات كالأولياء وكراماتهم والجن والشياطين وغيرهم ، وحولت المجتمع العربي والإسلامي تدريجياً الى مجتمع مستسلم جبلي متواكل ، هي بذاتها التي جعلت للسحر والشعوذة قوة في نفوس الجماهير المضطهدة ، وفي نفوس غيرها - وبدرجة أقل - من الشرائع الاجتماعية الأصل . وتلونت ممارسات السحر والشعوذة باللون الفكري الذي ساد المنطقة ، واتجهت لتعبر عن تطلعات

وأحلام الجاهير من ناحية، كالبحث عن الثروة، وللتغلب على المشاكل اليومية الصغيرة كالهبة والكراهية مثلاً من ناحية أخرى .

ولقد كان من العوامل المساعدة للسحر والمشعوذين ومن على شاكلتهم من عرافين ومتمكهنين وجود بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية (كما مر معنا) والتي تشير الى السحر ولو بإشارات غامضة ، استغلها هؤلاء لتأكيد صناعتهم ، وإقناع الجاهير بها . وفي الحالات التي لم يجد المفسرون معنى أو تفسيراً ذكره الصحابة عن النبي كانوا يحدون من المفسرين المعاصرين ، من يندفع الى اختلاق تفسيرات مستقاة من القصص والأفكار اليهودية أو المسيحية أو الهندية أو الفارسية أو من خيال وتصور غيبي خرافي من بنات أفكار المفسرين أنفسهم . كذلك فإن بعض القصص التي وردت في القرآن تشير الى أن هنالك سحرة قادرين على القيام بسحرم بالرغم من أن الله قد أبطل سحرم . ففي قصة موسى في سورة طه نعلم أن فرعون يتهم موسى بالسحر ليخرج فرعون وقومه من أرضه ، فيتوعده بسحر مثله . فجمع فرعون سحرته ليواجه موسى وهارون ، ويتحدى السحرة موسى بأن يلقي عصاه أو يبدأوا هم بذلك منتظرين أن تتحول العصي الى أفاع . وحين يلقون عصيهم يتحيل الى موسى من سحرم أن العصي قد تحولت الى أفاعي . ولكن الله ينقذ موسى من خيفته إذ أن عصاه حين يلقها تتحول الى أفعى تبتلع كل ما صنعه .

والتي ما في يمينك تلف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى^(١) .

وعن دور الشياطين في مسألة السحر يذكر القرآن أن الشياطين يملئون الناس السحر وأن الناس يتعلمون من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه . وفي نفس الوقت نجد إشارة الى أن السحر يضر الناس ولا ينفعهم .

... ولكن الشياطين كفروا يملئون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا

(١) سورة طه ، آية ٦٩ .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتملّتون منها ما يفرّقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتملون ما يضرهم ولا ينفعهم...^(١)

ويؤكد ابن خلدون وجود السحر بقوله :

واعلم أن وجود السحر لا مرة فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه وقد نطق به القرآن^(٢).

ويرى كذلك أن الناس جميعهم معرضون لأن يُسحروا ويتأثروا بالسحر بما في ذلك النبي :

وسحر رسول الله ﷺ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله . وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودقن في بشر ذروان...^(٣)

كذلك فإن اعتراف الإسلام بالجن والشياطين وإقرار القرآن بأنه يمكن تسخيرهم لأداء أعمال معينة ، أعطى السحر قوة كبيرة في نفوس الجاهلين . فعلى سبيل المثال ، نجد في قصة سليمان كما وردت في القرآن أن عفريتاً من الجن عرض على سليمان أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه^(٤) . فإذا تذكرنا أن عرش بلقيس يُفترض أنه كان في اليمن وأن سليمان كان في القدس ، فإن الإتيان بالعرش عبر هذه المسافة الشاسعة وفي مثل هذا الوقت القصير ، يؤكد للسامع أن قدرة العفاريت إذا أمكن تسخيرها ستكون فوق كل تصوّر . بل إن أحد وزراء سليمان وهو « آصف بن برخيا » - كما جاء في تفسير الجلالين - « برّ عفريت الجن بأن عرض على سليمان أن يحضر العرش خلال طريقة عين^(٥) . وأن السر وراء هذه المقدرة الخارقة هو أن آصف بن برخيا

(١) سورة البقرة ، آية ١٠٢ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٩٨ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) سورة النمل ، آية ٣٩ .

(٥) سورة النمل ، آية ٤٠ .

قد عرف «اسم الله الأعظم» الذي يمكن عن طريقه -أي عن طريق الاسم- تحقيق أي عمل مهما كان جسيماً وفي لمح البصر^(١) ، وبفض النظر عمن الاعتبارات الأخرى :

قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك (سورة النمل : ٣٩ ، ٤٠) .

واستفاد المشتغلون بالسحر أيضاً من كلمات مثل: ألم^(٢)، أر^(٣)، طسم^(٤)، كهيمص^(٥)، ق.. ق..^(٦) الخ ، والتي وردت في مطالع السور القرآنية . إذ دعم غرض معانيها الاعتقاد بالسحر، على اعتبار أن مثل هذه الكلمات وغيرها، وكذلك أسماء الله، تشكل المفاتيح التي يمكن بواسطتها إخضاع الجن لتحقيق الرغبات والوصول إلى الغرض المطلوب . ولقد كانت الحركة الصوفية هي أكثر الناس استفادة من فكرة اسم الله الأعظم الذي لا يعرفه إلا القطب القوث، والذي عن طريق هذا الاسم ، يقوم القطب بالعديد من الخوارق والكرامات وينقله إلى خليفته قبيل وفاته .

إن المتبصع لاهتمام المسلمين بالكلمات الفعالة وإسناد قوى خارقة للحروف والأرقام، يستطيع أن يلاحظ بسهولة انتقال هذه المفاهيم إليهم من الحضارات القديمة وعلى الأخص الهندية والعبرية . غير أن اعتقاد المسلمين بأن القرآن هو كلمة الله بالمعنى الحرفي أضفى على القوة الخارقة للكلمة والحرف معنى دينياً؛

(١) جاء في تفسير الجلالين أن آصف بن برخيا طلب من سليمان أن ينظر إلى السماء « فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده (أي العرش) موضوعاً بين يديه ، ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض سق نبس تحت كرمي سليمان » . ص ٥٠٣ .

(٢) في أول السور التالية : البقرة، آل عمران، الضحى، الروم، لقمان، السجدة .

(٣) في أول السور التالية : يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر .

(٤) في أول السور التالية : الشعراء ، القصص .

(٥) في أول سورة مريم .

(٦) في أول سورة ق .

وقوة إلهية ، أكثر مما كان لدى الأمم الأخرى . ولا يزال الاعتقاد هذا سائداً لدى الكثير من الأوساط الدينية . والتي تؤثر بدورها على الأوساط الجماهيرية وخاصة في الشرائع الدنيا في المدينة والزيف .

ويدافع محمد شاهين حزة صاحب كتاب السيدة نفيسة عن هذا المفهوم بحماس وثقة مطلقة فيقول :

لقد ثبت بطريق قاطع وجود تلك الخواص (يعني أن للحروف والكلمات والأرقام خواصاً وأسراراً) . نادى بهذا من قبل كثير من أعلام الفكر الإسلامي أمثال ابن خلدون في كتابه شفاء السائل بتعليق المسائل والبوني والغزالي وابن سينا ، وابن عربي وغيرهم^(١) .

وبعد أن يعمم هذه المسألة على أمم قديمة وحديثة (دون أن يذكرها) يؤكد أن الأسرار :

موجودة في كل حرف وكل كلمة وكل رقم بأية لغة من اللغات^(٢) .

يورد محمد شاهين حزة أمثلة مما قاله ابن سينا :

إن الحروف الأينية كلها تتضمن أغراضاً خاصة^(٣) .

وقول الغزالي :

هناك أمور تسمى خواص لا يدور تصرف العقل حوالها أصلاً ، بل يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها^(٤) .

وقال البوني :

لا تظن أن أسرار الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي ، وإنما هو بطريق المجاهدة والتوفيق الإلهي^(٥) .

(١) محمد شاهين حزة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

(٣) نفس المصدر ، الصفحة .

(٤) نفس المصدر ، ص ١٦٢ .

(٥) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

وقول ابن خلدون في شفاء السائل لتهديب المسائل :

إن التصرف في عالم الطبيعة بالحروف والأسماء المركبة منها وتأثر
الأكوام بذلك أمر لا ينكر لشهرته وتواتره ^(١).

وبعد ذلك يقدم نظرية جديدة على العلم في قوة الأعداد والحروف فيقول:

إن الأعداد والحروف حين ترسم أو تحيط تصبح مادة مشعة ذات
أسرار وخواص 'جريت فظهرت آثارها فعلا ^(٢).

وهكذا نجد أن قناعة الجماهير بهذه الأفكار تفتح الأبواب على مصراعها
للمشعوذين والدجالين وكاتب الرقي والحجب (سواء أراد المفسرون أم لم يريدوا)
على اعتبار أنهم يكتبون حروفاً أو كلمات لها أسرار قادرة على تغيير أحوال
الأكوام « وصاحب الحاجة » جزء منها بطبيعة الحال .

إن البحث وراء أسرار الحروف والكلمات لم يقتصر على أمثال ابن خلدون
والبوني والغزالي وابن سينا وغيرهم في القرون السابقة . ولم تستطع علوم القرن
العشرين حسبا يبدو أن تضع حداً للبحث عن هذه الأسرار الغامضة .
ولم يقتصر الأمر على التصورات الوجدانية التي ضمنها محمد شاهين حزمة في
كتابه عن السيدة النفيسة ، بل تعدى الأمر ذلك ليشمل بعض العلماء
(Scientists) من المسلمين في السبعينات من هذا القرن . فذهب بعضهم إلى
استخدام الوسائل التقنية التي أبدعها إنسان المجتمعات الصناعية ليستخرج بهذه
الوسائل السر الذي لم يصل إليه سلفه . فلقد استخدم الدكتور رشاد خليفة
الكيميائي (من مصر) ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ، « الكمبيوتر »
لكي يتعرف على معاني الحروف الغامضة التي تبدأ بها بعض السور القرآنية
مثل: طسم ، حم ، أم ، كهيعص ، ق . . . واحتاج إلى ملايين العمليات الحسابية ،
واستغرق العمل منه حوالي ثلاث سنوات ليخرج بنتائج لم تقدم للعلم ولا حتى
للذين شيئاً ذا قيمة . فلقد اكتشف هذا العالم أن السورة التي تبدأ بـ

(١) محمد شاهين حزمة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦٢ .

بن « طسم » تقع في وسط القرآن تقريباً » وأن هناك علاقة بين فاتحتي سورتي الشعراء والقصص ... وبين فاتحة سورة « النمل » وما يشبه ذلك من استنتاجات حاول أن يخرج منها بأن القرآن « متوازن » والإسلام يدعو الى الإيزان . وأكد الصحفي الذي نشر هذا التقرير في مجلة آخر ساعة ويمعد حرب تشرين الأول (أكتوبر ١٩٧٣) أن العالم المصري العربي قد كتب كتاباً بهذا الشأن أودعه في مكتبة الكونجرس الأمريكي^(١).

ويشير هذا الخبر عن الدكتور خليفة بوضوح الى أن العقليّة الخرافية لا تخفني بمجرد الانتقال من بيئة متخلفة الى بيئة متقدمة (حضارياً) ولا تخفني بمجرد الحصول على شهادة جامعية عليا ، بل إنها جزء أساسي من التركيب الذهني والنفسي للفرد الذي نشأ في بيئة متخلفة في علاقاتها الاجتماعية والانتاجية وبالتالي خرافية في تصوراتها العقلية . ويشير هذا الخبر في نفس الوقت الى أن تغيير العقلية يحتاج الى مشاركة فعلية وإيجابية يمارسها الطفل في البيت وفي المدرسة . وفيما بعد في المجتمع وفي المؤسسات الاجتماعية الأخرى مشاركة تتفق وعلاقات انتاجية متطورة تطوراً يتماشى مع المستوى العلمي (Scientific) والحضاري الذي يسعى أن يصل الفرد اليه . وكذلك يشير الى أن البحث وراء « حجر الفلاسفة » التي أنفق عليه كيميائيو العصور الوسيطة في الشرق الإسلامي الجهود المضنية ما زال قائماً في ذهن العربي ، وإن اتخذ صورة خارجية مختلفة رغم الفارق الحضاري على المستوى العالمي . إلا أن التقارب بين عقلية القرون الوسيطة وعقلية الفترة الحاضرة في كثير من بقاع الوطن العربي ترجع الى استمرار الواقع الاقتصادي والاجتماعي إلا من تطورات طفيفة في الجوهر .

كذلك فإن العقلية الخرافية حين تتاح لها الإمكانيات العلمية والتقنية تكون مرشعة باستمرار لاستعمالها في غير موعدها : إما لتعميق الخرافة كما تفعل أجهزة الإعلام التي تستخدم آخر المعدات الكهربائية الحديثة ،

١٠١ مجلة آخر ساعة ، القاهرة ، ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣ .

أو للبحث وراء قضايا ليس لها علاقة بالملم الذي تعمل بموجبه
هذه المعدات .

* * *

في الوقت الذي اختلف فيه الفقهاء حول عقوبة الساحر^(١) نجد أن
المفسرين قد اختلفوا في الآيات المتعلقة بالسحر من حيث أنها هل تعني فعلاً
السحر، أي الإتيان بأعمال لا تنطبق عليها القوانين الطبيعية المعروفة، كتحويل
المصاة إلى أفعى مثلاً. فذهب بعضهم إلى الإقرار بذلك، بينما أنكره البعض.
وأول البعض الآيات بحيث تعني كلمة السحر، التوهم أو التخييل بانقلاب الشيء
المسحور إلى ما يراد تحويله إليه. وفريق ثالث ابتعدوا عن الخوض في الموضوع
واكتفوا بقولهم : الله أعلم .

غير أن الذي يهتما في هذا البحث ليس ما قصده القرآن فعلاً بقصص
السحرة وآيات السحر بقدر ما هو مفهوم الجاهير عن هذه القضية . وهذا
المفهوم الجاهيري يمتد، كما ذكرنا في مواضع عدة ، على الأخذ بظاهر الكلمة
وقبول التفسير المباشر ، والمعنى الدارج للكلمة ، والتي تعبر عن واقع الحياة
التي تعيشها الجاهير . ولهذا تبتعد الجاهير عن التفسيرات المؤولة أو الفلسفية
المقعدة والتي لا تتناسب مع بساطة الذهنية الجاهيرية ولا تتلاءم مع عفويتها،
ولا تتيح لها فرصة تغذية خيالاتها وتطلعاتها الوهمية ، والتي كثيراً ما تكون
بحاجة إليها للتنفيس عن واقع الكبت والقمع الاقتصادي والاجتماعي، أو رغبة

(١) قال الشعرا في كتاب حكم السحر والساحر : .. أجمع الأمة على تحريم السحر وهو
عزائم ورقى وعقد تولد في الأبدان والنفوس والغلوب فيمروض ويقتل... قال إمام الحرمين:
ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق كما لا تظهر الكرامة إلا على يد ولي وذلك مستفاد من
إجماع الأمة . وقال مالك : السحر زندقة ... وقال النووي : إتيان السكاهن وتعلم الكهانة
والتنجيم والضرب بالرمل والشعر وتعلمها حرام بالنص الصريح ... ومن ذلك قول الأئمة
الثلاثة أن الساحر يقتل ...

عبد الوهاب الشعرا في ، كتاب الميزان ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر سنة ١٣٢١ هـ ،
باب النذر ، ص ١٤٤ .

في إشغال الذهن حين تفتقر الحياة الى ديناميكيته إما بسبب الانزغال والتقهقر الحضاري ، وإما بسبب الخوف وعدم الطمأنينة على النفس والمال ، في ظل ظروف الاستعباد ، أو الدكتاتورية السياسية .

إن اعتقاد المسلم بالقدرة المطلقة لله ، واعتقاده بحدوث الأحداث وفقاً لمشيئة الله وحكمته المطلقتين ، وبغض النظر عن أي اعتبار قد يتصوره العقل البشري ، وكذلك ثقة المسلم بأن الله الى جانبه دائماً ، يقبل دعاءه حين يدعو ، وينصره اذا شاء ، ويفنيه اذا أراد ، ويعزّه اذا شاء ، ويرثه من مرضه بإذنه ، ويرزقه النبات والبنين اذا رغب ، ويسخر له ما لم يكن بحسبانه اذا أمر ، و « أن أمر الله « كن فيكون » ، وكذلك فإن إيمان المسلم بأن الآيات القرآنية هي كلمات الله بالمعنى الحرفي ، والمكانة القدسية التي يتمتع بها النبي عند الله وفي نفس المسلم ، كل ذلك كان من العوامل النفسية التي جعلت المسلم يعتقد بصحة العديد من ممارسات السحر والشعوذة والتي يكثر فيها ذكر الله والصلاة على نبيه والثناء عليه . فإن ذكر الله والصلاة على نبيه مرشحة حسب تصوره لأن تكون في الأسرار التي تفتح باب المجهول ليستجيب الله الطلب ويحقق الرغبة ويطرده الجن والشياطين أو يسخرهم لخدمة الإنسان .

وهكذا ، وخلال مئات السنين ، اكتسبت ممارسات السحر والشعوذة ، والتي هي مزيج لممارسات من هذا القبيل عمرها آلاف السنين ، اكتسبت طابعاً إسلامياً . وحلت الأسماء والمصطلحات الإسلامية والتي تحمل ملامح عبرية يهودية واضحة محل العديد من الأسماء والمصطلحات القديمة . على أن هنالك ممارسات ومعتقدات ولتدما المجتمع الإسلامي ذاته من خلال ظروفه التاريخية وبالأستناد الى المفاهيم الدينية الإسلامية الخضة .

ويمكن تلخيص النظرة الإسلامية شبه الرسمية ونعني بها نظرة المفكرين المسلمين والفقهاء بالصورة العامة والمعتدلة التي أوردتها ابن خلدون في مقدمته في الفصل الثاني والمشرّين تحت عنوان في علوم السحر والطلمبات فقال :
إن هذه العلوم مهيوزة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب أو غيره

إلا أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء ... وقد نطق به
القرآن وسُحر رسول الله ... وجعل سحره في مشط ومشاقة
ثم ميّز ابن خلدون بين السحر ، فقال بأنه يتوفر للنفوس الساحرة ،
والتي هي :
المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين ، وهذا الذي تسميه
الفلاسفة السحر .

أما النوع الثاني فإنه يستعين صاحبه بـ
معين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد ويسمونه
الطلسمات وهو أضعف رتبة من الأول (السحر) .
أما النوع الثالث وهو ما سماه ابن خلدون الشعوذة أو الشعبة فهو
لا وجود له وإنما هو :
تأثير في القوى المتخيلة ، يعتمد صاحب هذا التأثير الى القوى
المتخيلة ، فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من
الخيالات والمحاكاة ... فينظر الراؤون كأنها في الخارج (كأنها واقعة)
وليس هناك شيء .

ثم يضيف ابن خلدون بأن السحر رياضة يتوجه صاحبها :
الى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشیاطين بأنواع التنظيم
والعبادة والخضوع والتذلل فهي لذلك وجهة الى غير الله فلماذا
كان السحر كفراً ... ولهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر هل
لكفره السابق على فعله أو لتصرفه بالإفساد ؟
وأكد الفكرة القائلة بأن قراءة القرآن تبطل عمل السحر حين ذكر بأن
الذي كما روت عائشة كان :
لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت .

وفي رأينا أن اعتقاد المسلمين بأن قراءة القرآن ، وخاصة « المعوذتين »
ومن شر النفاثات في العقد ، تبطل السحر ، ساعد على ترويح أفكار السحرة

وكتاب الطلام بأن الآيات القرآنية تساعد على إعمال السحر أو الطلام،
لأن قدرة الإبطال قوسي بالضرورة بقدرة الإعمال .

وهناك تمييز بين السحر والمعجزة ، في أن :

المعجزة قوة إلهية تبعث على النفس ذلك التأثير فهو مؤيد
بروح الله على فعله ذلك ، والساحر إنما يفعل ذلك من لدن نفسه
وبقوته النفسانية وبإمداد الشياطين في بعض الأحوال ونستدل
نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب
الخير وفي مقاصد الخير وللنفوس المتمحصة للخير والتعدي بها على
دعوى النبوة . والسحر إنما يوجد لصاحب الشر وفي أفعال
الشر ...^(١)

وهكذا يؤكد ابن خلدون دور الشياطين في مساعدة السحرة على أعمالهم
مستجداً هذه الفكرة من الآيات القرآنية . غير أن هذه النظرة المتدلة من
جانب ابن خلدون لا تمثل تصور الجماهير عن السحر والشعوذة بقدر
ما تصور رأي النخبة من مفكري العصر في القرن الرابع عشر ميلادي
(٧٧٩ هـ) . وعليه فإن الصورة الجماهيرية كانت وما زالت تحتوي الكثير
من الخيالات والأوهام التي تجعل للسحر مكانة نفسية وأهمية عملية في الحياة
اليومية للجماهير ، أكثر بكثير مما تصوره لنا الخلاصة التي أوردناها عن
ابن خلدون .

تقدم لنا قصص ألف ليلة وليلة وغيرها من البير الشعبية أمثال
سيف بن ذي يزن ، وحزوة البهلوان ، والوزير سالم صوراً عديدة ومتنوعة
للاعتقادات الخرافية السائدة عبر العصور والتي بها من السحر والتنجيم
والطلام واستخدام الجن الشيء الكثير . وهذه الاعتقادات حافظت على
بقائها وتشكلت ممارسات الناس لها حسب الظروف المحلية في الأمصار المختلفة
من العالم العربي وإن كانت هنالك عوامل مشتركة تجمعها ؛ أهمها الانتشار

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، الفصل الثاني والعشرون ، ص ٤٩٩-٥٠٣ .

العريض لها في الشرائع الدنيا المجتمع واعتماد المشعوذين على الدين واستخدامه مدخلا ذهنياً ونفسياً للجواهر .

رغم مرور ما يزيد على خمسمائة عام على الملاحظات والتفسير الذي أورده ابن خلدون لظاهرة السحر ، ورغم أن العديد من علماء الاجتماع والديانات والأنثروبولوجيا والفلاسفة قد كتبوا بعد ذلك الكثير عن ظاهرة السحر بحيث « تأكد » إرجاعها إلى أصول دينية وميثولوجية منبثقة عن الواقع الاجتماعي والحضاري للإنسان وخاصة في بداية تحضره ، إلا أنه من غير النادر أن نجد عدداً من « المتعلمين » العرب يرجعون ظاهرة السحر إلى فئة واحدة من الجنس البشري وكان هذه الفئة تمثل ساحراً تاريخياً للإنسانية . فالدكتور علي حسين الخربطلي مثلاً في معرض حديثه عن اليهود وبعد أن يقدم بأن العقلية اليهودية تختلف في تفكيرها واتجاهاتها عن عقلية البشر جميعاً وأن هذا الاتجاه قد أحدث تأثيره في تاريخ العالم كله...^(١)

يطلع بنظرية جديدة وفريدة لا تتفق مع أبسط القواعد العلمية التي عرفها العالم المتحضر منذ بدأ العلم يأخذ طريقه بدلاً من الخرافة في تفسير الأحداث والظواهر . يقول د. الخربطلي :

إن السحر يجمع أضراره وأنواعه جاء من العقلية اليهودية^(٢) والإيمان بالأشباح وتقمص الأرواح وغاطبة الأرواح جاء من هذه العقلية ، والعرافة والتدجيل والتكهن بالمستقبل والإيمان بالمسيح المنتظر وقراءة الكف والنجوم والطوال كل ذلك جاء من العقلية اليهودية^(٣).

(١) الدكتور علي الخربطلي ، العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود ، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٣٣ .

(٢) لاحظ الإطلاقات والتعميم التمييزيين .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

إن الذي دفعنا إلى إيراد ما كتبه الدكتور الخريطي ليس القيمة العلمية لنظريته، بل هو التأكيد على أن مفهوم الشيطان الذي تلصق به كل صفات لا نريد بها سواء كانت معقولة أو غير معقولة، هذا المفهوم ما زال قائماً في العقلية العربية، وإن كان كما سبق وأن ذكرنا قد اختفى (الشيطان) ظاهرياً ليأخذ مكانه اليهود أو الصهيونية. والنسخة الثانية أن تفسير العقل العربي للظواهر الاجتماعية ما زال خرافياً في كثير من مجالاته، يختلف الآراء والنظريات الساذجة المفرقة في السكونية والتجزئية، لتكاسله عن البحث من جهة، ولوقوعه أسيراً للإرادة الغيبية المجهولة من جهة ثانية، ولكيل الشائب لمن لا يجب من جهة ثالثة، ولو على حساب العلم والمعرفة، ولخلق موقف استملائي زائف لدى الإنسان العربي بإيهامه بأن كل ما هو شرير هو من إنتاج أعدائه.

أما المؤلف حقاً فهو أن تكون آراء الخريطي هذه، قد قدمت في محاضرات في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وبعد مضي سنتين على هزيمة حزيران عام ١٩٦٧، وبعد أن اعترف القاضي والداني، والرئيس والمروؤوس في البلاد العربية بأن العقلية اليهودية في إسرائيل عقلية علمية قادرة على استيعاب تقنيات العصر الحديث وعلومه، الأمر الذي يتعارض جذرياً مع ما حاول الدكتور الخريطي أن يصل إليه، وهو أن اليهود خرافيون في الفكر والعقلية.

ولسنا هنا بصدد حصر أنواع السحر والشعوذة وما يشابهها، بل نهدف إلى عرض نماذج للاعتقادات والممارسات التي يمكن إدراجها تحت تعريف عام للسحر والشعوذة، ويقصد به اللجوء إلى وسائل خرافية سواء من حيث الكنه أو الاستعمال أو المعالجة. والاستناد على قوى غيبية سواء كانت قوى خيِّرة كالسند الإلهي أو الملائكة، أو قوى شريرة كالشياطين، أو عبادة كلجن المجهول اتجاهاً. وكذلك الاعتقاد بتأثير قوى غيبية على الإنسان من حيث الصحة أو المرض أو الحبة أو الكره كالشياطين والكواكب.

والعين الشريرة أو اللجوء الى وسائل مادية لمجابهة هذا التأثير المفترض للقوى
القيمية . وحسب هذا المفهوم تندرج كتابة الحجب والرقى والحسد
وتجضير الأرواح واستحضار الجان والتبخير وتسخير الشياطين وخاتم سليمان
والبحث عن الكنوز ، تندرج هذه كلها وما يماثلها تحت مفهوم
السحر والشعوذة .

إن الاعتقاد بالحسد والعين الشريرة يمكن اعتباره واحداً من أوسع الحرافات انتشاراً في البنية الاجتماعية بمختلف شرائحها عمقاً وعرضاً . وإن كان الاعتقاد به في الشرائح العليا في المجتمع أقل حدة منه في الشرائح السفلى ، نظراً للضمانات الاقتصادية والاجتماعية والأدبية التي تتوفر عادة لأفراد هذه الشرائح بحكم مواقعها الطبقية ، وبحكم الحظ الأوفر من الحرية السياسية والاجتماعية التي تتمتع بها ، وتأثير التعليم الأرقى والانفتاح على مجتمعات العالم المتقدم .

والاعتقاد بالحسد قديم وواسع الانتشار بين الشعوب المختلفة . وتستخدم لإزالة مفعوله وردّ شره العين الحاسدة « وسائل مختلفة ، وأحياناً معقدة ، لضمان النتيجة . ولا نريد هنا أن نتوسع في أصل نشأة مفهوم الحسد وتأثيره الحرافاتي . أما البعد السيكولوجي للحسد عند الحاسد فهو ، كما نتوقع ، يعود إلى الغيرة من عدم الامتلاك ، أو عدم الوصول إلى الغاية التي امتلكها أو التي وصل إليها الآخرون . وبالتالي فهي حالة من الشعور بالنقص المادي أو المعنوي مستندة إلى نوع من المعجز في ذات الحاسد لا يستطيع أن يتغلب عليه . فهو لا يرى وسيلة لتغطية نقصه ليصل إلى درجة التساوي مع الآخرين أو التفوق عليهم إلا بأن يصيبهم ما يقدمه عنصر التفوق ، وهو إذ لا يستطيع ذلك مادياً أي لا يستطيع سلبهم من عناصر تفوقهم النسبي لا يجد حيلة إلا أن يمتنئ لهم الشر والفقدان . وهو بذلك « يحسد » .

أما بالنسبة للمحسود فلقد نشأت فكرة الخوف من الحسد من جهل الإنسان

في مطلع محضره ، وأساساً الى عدم قدرته على تفسير بعض الظواهر البسيطة والفجائية التي كان هو أو عشيرته أو ممتلكاته موضوعاً لها . ولعل المرض ، والموت ، وموت الماشية ، وجفاف الزرع وانهيار البيت ، كل ذلك لم يكن الإنسان يقادر على تعليله التعليل العلمي . وكان لا بد له من أن يبحث عن السبب . فكان يعزوه لأناس كانوا يعتبرون عن تمنيم امتلاك ما لديه ، سواء صحة أو ولداً أو مالا ، فهم بذلك « يحسدونه » . ثم تطور هذا المفهوم لدى المحسود بتطور الأنظمة السياسية المتحركة وما رافق ذلك من انعدام الأمن لدى الإنسان العادي وكثرة السرقة والسلب والنهب والاغتصاب والقتل والسبي والاستغلال الاقتصادي على شكل ضرائب أو إتاوات أو مصادرة وانتشار الأمراض والأوبئة في المناطق الفقيرة ، وتغيير السلطة الحاكمة وما الى ذلك ، مما جعل الإنسان يشعر بالخوف الدائم على ما عنده وما يملك ، متوقفاً أن يذهب من بين يديه ذلك الذي بالكاد قد حصل عليه . وهو بالفعل معرض لأن يفقده لكثرة العوامل المضادة وارتفاع الاحتمال بأن يصيبه واحد منها . ولأن التنافس والصراع كما يشعره ويعيشه الإنسان العادي هو تنافس وصراع مع الناس الآخرين ، فمن المعقول والحالة هذه أن يربط بين ما يصيبه من شر وبين رغبات منافسيه الذين يريدون الانتصار أو التفوق عليه . فإذا أضفنا الى ذلك الأفكار الخرافية الغيبية عن العالم ، والتي يصدق بها الإنسان البسيط . وما تحمل تلك الأفكار من مفاهيم عن القوى الشريرة والشياطين وإمكان تقمصها للناس وغير ذلك مما راجع على أيدي الكهان ورجال الدين المتعاقبين عبر العصور ، إذا أضفنا كل ذلك الى ما تقدم ، نستطيع أن نتعرف على خطوط عريضة لما يطلق عليه الحسد .

وفي المنطقة العربية فقد جاء الإسلام ليؤكد وجود الحسد والحاسدين «ومن شر حاسد إذا حسد»^(١) ويعترف به كحقيقة موجودة ، ويختص بها أناس «مينون» وفي نفس الوقت ثبت على الحاسد صفة الشر ، وبذلك

(١) سورة الفلق ، آية ٥٠ .

ويتوفر الظروف الموضوعية والتي تتحكم بحياة الإنسان ازدياد الاعتقاد بالحسد وأصبح من أحد السمات البارزة للنفسية العربية حتى يومنا هذا .

ولقد نشأت الأسطورة بأن العين هي أساس أداة الحسد ، وأنه ليس من الضروري أن يعتبر الحاسد عن حسده بالكلمات أو الإشارات ، وإنما يكفي أن ينظر بعينه فيصيب بها الشيء المحسود بالسوء أو الضرر ، ولذا أصبحت كلمة « أصابته عين » أو « إصابه عين » أو الدعاء الجرمي : « عين تصيبك » مرادفاً للحسد وما يرافقه من حلول الشر . وكان من تأثير هذا الأمر أن أصبح الناس ميالون لإخفاء ما يخافون عليه الحسد ، أو لإفساد جماله وكاله (ينشئون فيه عيباً) وذلك كي لا يجلب أنظار الناس ولا يتمناه الحاسد .

وقد روى ابن خلدون أنه شاهد بعض الناس إذا نظر الى خروف أو نمجة أماتها أو بجها لتخرج أمعاءها وممّام « بالبحاين » (١) . ومع أنه أورد هذه الحكاية تحت « باب السحر والطلسمات » إلا أننا نعتقد أنه كان يقصد بها العين التي تصيب المحسود .

ويعتقد المصريون أن الحسد يكون على أتم إذا نظر الحاسد وشفع نظره بالشهيق . وكان من الشائع عند النساء أنه إذا نظر رجل تلك النظرة أسرع المرأة ، وقالت له : « وراك تمان » أو عقربة ، أو ثار « فبلفت وراءه لينظر اليه » وبذلك يذهب سحر عينه (٢) .

ولقد تركزت وسائل منع الحسد على إضافة ما يعتقد أنه سيجلب انتباه الحاسد فيركز نظره عليه بدلاً من أن يركزه على الشيء المحسود ذاته . ولهذا فهم يزعمون :

أن الحجاب يمنع العين ، ولهم في ذلك طرق منها : وضع قليل من الملح الجريش في كيس يعلق في عنق الأطفال ، كذلك تاب الذئب ،

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠٠ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٦٧ .

أو ثاب الضبع ، أو رأس مهدد عليه ريش ، توضع في قطعة من
السفنتيان الأحمر ويخاط^(١) .

تذكر و. س. بلاكان أن :

خوف الفلاح المصري مثلاً من العين الشريرة (العين المسودة)
يشكل بالنسبة له حالة من الرعب الحقيقي يعيشها منذ الصغر ، وسقى
سن متأخرة في الكبير^(٢) .

فهو كوليد يخاف عليه أهله من عين الناس في القرية ، فيحبونه
ويبتغرونه ويحججونه . وهو إذا كبر قليلاً ينهونه عن كل موقف أو شخص
يخيل إليهم أنه قد يصيبه بعين سوء ، وهو يمنع ما يتناقضونه من أحاديث
عن الحسد والحاسدين ، فينتقل إليه خوف أهله عليه لينشأ معه خوفه على
نفسه لينقله بدوره إلى أبنائه في المستقبل . وهو ما أن يصبح مالكاً لحوان
أو زرع أو قطعة أرض حتى يخاف عليها بنفس الطريقة التي نشأ عليها .
ولا يمنعه ذلك من أن يضع حجاباً لجاموسته خوفاً من أن تصيبها عين حاسد
فيخسر رأس ماله كله .

وحالة الرعب هذه أسبابها المادية البحتة التي يدركها الفلاح أو لا يدركها ،
ولكنه يشعر بها ولا يستطيع مواجهتها مادياً ، مما يدفعه إلى القبول بتفسير
خرافي لها . وبالتالي مواجهتها والتصدي لها أيضاً بوسائل خرافية .

إن فقر الفلاح ، وسوء التغذية ، وانتشار الأمراض ، وندرة المراكز
الصحية ، وارتفاع معدل الوفيات في المواليد ، يجعله باستمرار عرضة للأمراض ،
هو وعائلته ومواشيه . وكثيراً ما يرجع المسألة إلى إصابته بالعين لأنه يخجل
حقيقة ما أصابه ، أو لا يجد لديه ما يساعده على الذهاب إلى الطبيب والذي
يتطلب نفقات أكثر بكثير مما تتطلب كتابة الحجاب أو تعليق الخرز الزرقاء .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٦٧ .

(٢) W.S.Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, London, (٢)

1968, pp. 218 - 222 .

كذلك فإن خضوع الفلاح للاستغلال المتواصل مثبات من السنين وللأحكام التفسيرية الجائرة من قبل مستغلبيه وعجزه عن مقاومة هذا الاستغلال يدفعه مرة أخرى للجوء الى الحجب والخرافة لرد جور الحكام وتصفهم ، خاصة وأنه كثيراً ما يعجز عن الوصول الى تفسير واقعي لما يصيبه من مصائب . وما ينطبق على الفلاح في مصر ينطبق على الفلاحين في البلاد العربية الأخرى وبدرجات متفاوتة نسبياً . وما زال كتاب الحجب وغيرهم من المشعوذين يمدحون سوفاً واثمة وخاصة في الأحياء الشعبية لبيعوا الشب والخرزة الزرقاء والرصاص والدبابيس وغير ذلك من المستلزمات ... وما زالت عادة استعمال اللعاب أو العرائس على شكل إنسان يمثل الحاسد تحرق عينها بدنيوس ثم يلقي بها في النار لإزالة الحسد ، منتشرة في كثير من الأوساط في العالم العربي .

وفي الريف خصوصاً ، تحرص الأمهات على أن يتركن الأطفال بقذارتهم حتى لا يصاب الطفل بعين حاسدة . أو يطلق على الطفل اسم منفتر أو سخيف أو يدل على صفة . لا يتمنونها لأنفسهم مثل : شحادة ، وشحاد ، كإجراء وقائي ضد الحسد . وكذلك تطلعا الى مباركة السماء ، تكثر الأسماء التي تحمل صفات الخير والبركة مثل : مبروكة ، مباركة ، بركات ، ومثل هذا الشعور لا يقتصر فقط على البسطاء من الفلاحين ، بل إن الحكومة المصرية بقضها وقضيضها ، كما يقول أهل الأدب ، أطلقت أسماء : مبروكة ، وأم الخير ، على حقول البطول التي اكتشفت في السنوات الماضية . ويشير هذا الى أن الخوف من الحسد ، واستنطار البركات أمر متغلغل في صميم النفسية العربية ويصل الى أعلى المستويات في مؤسسات دولها .

ولا يقتصر الأمر على الفلاحين في الريف بل إن الخوف من العين الشريرة ما زال أيضاً منتشرأ بين عدد كبير من سكان المدن وخاصة الشرائع الدنيا والمتوسطة من الهرم الاجتماعي . واعتقاد هؤلاء بالحسد وتأثير العين متعمق في نفوسهم بدرجة كبيرة ، حتى ولو لم يُظهروا خوفهم من العين الحاسدة بشكل صريح وبدائي ، ويحاولون درأه بالتائم والأحجية ، وناب الديب

والشبهة والخرقة الزرقاء كما في الريف . ويمثل الكف الذهبي والماشاء الله
الذهبية والمصحف الصغير المذهب درجات أعلى على السلم الطبقي لتبصر عن
هذا الاعتقاد البدين .

وفي دراسته التفصيلية عن المجتمع الليبي يتناول الدكتور عبد الجليل الطاهر
اعتقاد المجتمع في ليبيا خاصة وفي شمال افريقيا عموماً^(١) بالخرافات (وإن كان
يلتزم بموقف حيادي تجاهها بحيث لا يصفها بالخرافة) مثل البركة والأولياء
والحسد ، يؤكد على خوف المجتمع من المين الشريرة واعتقاده بأضرارها
وشروعها الى النزعة التي ترك هذا الاعتقاد طابعه على الحياة الاجتماعية .
وفي هذا يقول :

والخلاصة فإن الاعتقاد بالآثار السيئة المشؤومة التي تتدفق من
المين الشريرة قد حركت طابعاً واضحاً في تقاليد الناس وعاداتهم
وطرائز عماراتهم وفي كل ما يستعملونه من أدوات وأواني وصحون
فخار - كما أن العرب والبربر أفروا بدورهم في أوروبا - فهم يتوسلون
بمختلف الوسائل ليتوقوا الخطر القادم من المين الشريرة بالرسم
والتصوير اعتقاداً بقدرة هذه الموضوعات السحرية الخارقة على
طرد الأرواح الشريرة والأمراض والنحس والشوم ...^(٢)

ورغم أن الاعتقاد بالمين الشريرة تعود أصوله الى آلاف السنين ، أي في
المرحلة البدائية لحياة الإنسان ، كما سبق أن أشرنا ، إلا أن المحدثين المسلمين
قد عززوا من هذا الاعتقاد سواء بروايتهم للأحاديث أو الأفعال التي يقال
بأن النبي قام بها أو بتفسيرهم لها . فقد جاء في البخاري عن زينب ابنة
أبي سلمة عن أم سلمة ... أن :

النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال :

(١) ينطبق هذا في رأينا من حيث جوهر مفهوم الخرافات على معظم المناطق العربية .
(٢) د. عبد الجليل الطاهر ، المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، صيدا ، ١٩٦٩ .

استشرقوا لها فإن بها النظرة (١) .

وقد جاء في شرح الحديث السابق للكرماني أن :

كلمة السقعة الصفرة والشحوب في الوجه .

قال الخطابي : أصل السقع الأخذ بالناصية . يريد أن بها
مساس الجن ... والنظرة يريد بها العين . وقال الخطابي :
الإصابة بالعين حق وأن لها تأثيراً في النفوس والطباع إبطالاً لقول
من يزعم من أصحاب الطبيعة أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس
وما عداهما فلا حقيقة له . قال : والرقية التي أمر بها رسول الله ﷺ
هي ما يكون بقوارع القرآن وما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار
من الخلق الطاهرة النفوس ، وهو الطب الروحاني وعليه كان معظم
الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله ... (٢)

وهكذا وفي تفسيرهم لحديث واحد أكد المفسرون إقرار النبي (حسب
قولهم) للإصابة بس الجن والعين الشريرة والرقى والطب الروحاني .

ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن العين الشريرة في البلاد العربية قد امتد
تأثيرها حسب اعتقاد الجماهير ليشمل الأدوات المصنعة والمستوردة من الخارج .
فكثيراً ما نشاهد السيارة « المرسيدس » الفارغة وقد كتب عليها عين الحسود
فيها عود ، أو سلسلة من الخرز الأزرق مع كف وما شاء الله معلقة أمام
عيني السائق ، أو خلفه . وكذلك سيارات النقل الضخمة أو الحافلات ،
حيث ترسم عليها العيون وتكتب عليها العبارات المأثورة ضد الحمد مثل :
« عين الحاسد تبلى بالعمى » ، « الحسود لا يسود » ، والآيات القرآنية التي
لها علاقة بهذا المعنى .

إن المتتبع لتفاصيل السلوك الاجتماعي على مستوى الفرد ومستوى
المؤسسات ، يجد الأمثلة العديدة التي توحى بهذا الخوف المستمر الكامن في

(١) البخاري ، الجزء ٢١ ، « باب الرقى بالقرآن والمعونات » ص ٢٣ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

النفس الغريبة ، الخوف من الحسد واللجوء الى منعه بكل الوسائل . ومع أنه من الصعب أحياناً أن نقرر بثقة فيما إذا كان سلوك ما يرجع الى اعتقاد خرافي لدى الفرد أو أنه انسياق وراء موجة اجتماعية ، أو أنه نوع من التدين غير المبرر إلا أننا لا نتمددى الحقيقة حين نرجع هذه السلوكيات الى مزيج من العناصر التي ذكرناها .

فعلی سبيل المثال تعاقبت حكومة جمهورية مصر على شراء خمسة طائرات مدنية من الاتحاد السوفياتي . وكان موعد تسليم هذه الطائرات هو بين أواخر عام ١٩٧٣ وأوائل عام ١٩٧٤ . وعند وصول الدفعة الأولى من الطائرات الى مصر نشرت الصحف والمجلات المصرية أنباء الاستقبال بتسلم الطائرات وصوّراً لوزير الطيران المدني المهندس طيار أحمد نوح وهو يضع مصحفاً في قرة القيادة للطائرة . وكان عنوان الصورة في مجلة آخر ساعة القاهرية : « العلم والإيمان »^(١) .

وبغض النظر (مؤقتاً) عما يوحى هذا العنوان من واقع غير « علمي » - رغم أن المجلة لم تكن تهدف الى ذلك ، بل كانت تردد شعاراً رفعتة الحكومة بإقامة دولة العلم والإيمان - وهو أننا نستورد العلم من الخارج ، ونصنع الإيمان في بلادنا^(٢) ، بغض النظر عن هذا ، إلا أن وزير الطيران المدني ، في موقفه هذا ، لا يختلف كثيراً عن الإنسان العادي البسيط أو غير البسيط الذي يعلّق مصحفاً على سيارته أو أي شيء من ممتلكاته خوفاً من الحسد وإبعاد الشر والأعين الشريرة . ومع أنه من الصعب أن نؤكد فيما إذا كان الوزير فعلاً قد قام بوضع القرآن منعاً للحسد (إذ لم تلتشر الصحف عنه ذلك من قبل) أو أن الفعل كان مجرد مجاملة سياسية للموجة الدينية التي تمثلها الحكومة ، إلا أننا نعتقد أن لجوءه لهذا النوع من المجاملة يعكس إيماناً داخلياً

(١) آخر ساعة ، القاهرة ، ١٩٧٣/١٢/٢٦ ، ص ١٨ .

(٢) تمييزاً عن هذا الواقع نشرت مجلة روز اليوسف في أحد أعدادها في أبريل سنة ١٩٧٤ رسماً كاريكاتورياً لاثنتين من الفلاحين البسطاء يحملان تحت شجرة في الريف بلايسها المتواضعة ، ويقول أحدهما للآخر : لدينا الإيمان والحمد لله ولا ينقصنا سوى العلم والتكنولوجيا .

من نوع ما يمثل هذه الوسائل المحافظة على سلامة الطائرة واستجلاً للبركة .
والأهم من هذا أن الجماهير ستفسر عمله على أنه منعا للحسد والعين الشريرة ،
وبالتالي يتمنى خوف هذه الجماهير ويزداد اعتقادها بمثل هذه الخرافات .

* * *

رغم الظروف المادية والتراثية عبر التاريخ العربي والتي شكلت مفهوم
الحسد وعمقته في النفس العربية ، إلا أن لهذا المفهوم دوراً كبيراً في التأثير
على العقلية العربية من حيث أن إعزاء الحدث إلى الحسد يقدم تفسيراً
خرافياً وسهلاً لا يحتاج إلى البحث والاستقصاء عن الأسباب الحقيقية .
فيكفي أن يقال بأن « عين أصابته » حتى يتوهم العقل العربي وكأنه عرف
السبب . وهذا يجر العقلية العربية دائماً إلى ساحة السذاجة والخرافة والكسل .
ولا يندر أن نجد مثل هذا التفسير بين فئات المتعلمين من الشرائح المتوسطة
في المجتمع .

لقد فشل الطبيب اسماعيل في قصة قنديل أم هاشم ليحیی حقی في عملية
جراحية لابنة عمه فاطمة ، رغم أنه أجرى مثل تلك العملية بنجاح عدة
مرات . وأوحى إلينا الكاتب بأن ذلك الفشل كان سببه ذهاب « بركة »
أم هاشم وعدم استعمال الطبيب المعالج لزيت قنديلها المبارك ^(١) . وفي نفس
الوقت ، وعلى سبيل المقارنة ، فإن طبيباً مشهوراً في جراحة القلب ويشغل
رتبة لواء في جيش عربي حين فشل في إحدى عملياته بعد أن أجرى عدداً
من العمليات الناجحة ، لم يجد تفسيراً سوى أن أحداً قد حسده وقال قولته
المشورة أمام مساعديه من أطباء وممرضين : « لازم حد ضربنا رمش » .
فكلا التفسيرين ، كما نرى ، خرافيين ، أراحا صاحبيهما من عناء البحث عن
الأسباب الحقيقية للفشل .

ويساهم الزجالات والمؤلفون والمطربون والإذاعات العربية عامة في تأكيد
دور الحسد حتى في المسائل العاطفية إن لم نقل خاصة في المسائل العاطفية .

(١) يحيى حقي ، قنديل أم هاشم ، ص ٥٦ .

فالحييب يخاف على حبيته من الحسد . وهو إذ يخاف ، لا يخاف على شخصها بقدر خوفه على العلاقة بينهما من أن تقسد ، وبذلك يفقد تلك الحبيبة التي بالكاف قد وجدها في المجتمع العربي المغفل المكبوت . والحبيبة تخشى على حبيبها من عين لئيمة . تضربه رمش ، وبذلك تنهار آمالها بزواج من الصعب أن تحصل عليه . ولا يقوت أسبوع دون أن يصحو المواطن العربي على صوت مطرب يخبره بلوعة :

خسدتني المواذل بحبك يا وله ...

أو يعود من عمله ليسمع مغن آخر يقول له :

عين الحسود فيها عود يا خلاوه ...

أو يذهب الى فراشه لينام على قائل آخر :

يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس ...^(١)

وهكذا من خلال طبيعة الحياة اليومية غير المستقرة أو المضطربة ، ومن خلال الخوف على الحاضر والمستقبل وتوقع الشر من الآخرين والترديد المستمر لتأثير الحسد والعين الشريرة ، ينشأ الإنسان العربي وبمثل هذه الاعتقادات جزء لا يتجزأ من كيانه .

(١) ورغم أن الاستشهاد بالأغاني قد يبدو للوهلة الأولى بعيداً عن « الرصانة » العلمية التي يتطلبها مثل هذا البحث إلا أن التأثير النفسي على مستوى الفرد أو المجتمع مثل هذه الأغاني يترشح فكرة الحسد والعين الشريرة وبالتالي التأكيد على التصور الخرافي لا يمكن إهماله.

٣ - أعمال السحر

ما تزال أعداد غفيرة من العاملين بالسحر ينتشرون في معظم القرى والمدن العربية . يقوم الواحد منهم بمختلف الأعمال التي يتطلبها التفكير الخرافي لمواجهة مشاكل الحياة . فمن كتابة الحجب لمنع الحسد إلى حجب الحبة والكراهية ، إلى إبطال مفعول سحر نازل بشخص ما ، إلى غير ذلك من أعمال .

ويتطلب عمل السحر معدات ومواد خاصة ، غالباً ما تحمل أسماء غريبة أو مواد ليست في متناول الناس في حياتهم اليومية ، مثل « قلب هدهد » أو « البخور » أو « الزارة » أو « الززارة » أو « لبان ذكر » ، وغير ذلك .

ويقدم لنا طاهر لاشين في روايته *هواء بلا آدم* وصفاً ممتناً وديقاً للدكان الشيخ مصطفى الإحتصاصي بأعمال السحر في الثلث الأول من هذا القرن . ويلقي طاهر لاشين ضوءاً كاشفاً على ما تحويه هذه الدكان من عناصر ومعدات ومستلزمات السحر :

كان الحاج إمام قد ألقى التحية على صاحب الدكان مصطفى وعندما لم يسمع جواباً مد عنقه فنفتت عمامته من فرجة تباعد ما بين أنيابه الأفعى يميناً ، وغالب الضبع شمالاً ، وظهر السلجفة من أسفل ، وأظافر الطواط من أعلى . فلم يفلح بجهد عينه اليسرى في اختراق العتمة المتكاثفة . أما العين المجاورة فلم يكن لها جهد تبذله . وأنفتحت أذناه الموقف بأن سمع مهمة فهمها قبيل « حرماً » وأخرج عمامته . ولولا احتكاك كتفه « بدم الأظفار » - استنكاكاً أدركته منه

ومضة هلع لقلنا أنه خرج الى النور وجلس على مقعد في سلام^(١).

ويستطرد طاهر لاشين معلقاً بأسلوبه الساحر :

ولكن الذكاء غير العادي مطلوب لمعرفة كنه ذلك المكان الذي كان فيه مصطفى [يصل] ! أمغارة هي لاذ بها يقيم صلاته ؟ وساحر هو قد هيمن على الزواحف والضواري فاتخذ منها حراساً وحجاباً؟... وإذا أضفنا ذلك الى أن خرزاً مختلف الألوان ، وأصدافاً متجددة اللعان كانت تتدلى حول الفرجة السالفة الذكر ، وأن ستاراً من عشب كشمع المعجوز كان منتشر الذوائب ، تين وتحتفي وراء ثمار عجيبة لها أسماء أعجب ، يعلو هذا وهذا سمكة هائلة اتخذت من الهواء محيطاً تسبح فيه ... اذا زدنا ذلك زدها الذكاء غير العادي تشككاً وارتياباً^(٢).

ثم يوضح طاهر لاشين سر ذلك المكان فيقول :

على أن الأمر أهون من أن تدوم له الطنون طويلاً . فما دمنا الآخرين إلا حجر ألقيت عليه هذه التهمة لمجرد احمرار لونه . وما هذا إلا محل تجارة « الشيخ مصطفى التونسي » لبيع كافة أدوات السحر . مما يجمع القلوب ويفرقها ، ويقطع الرزق ويوصله ، ويثبت العقول ويشتتها حسب الطلب . هذا وإن مما على بابه من أعشاب وثمار ما تبيض له صحائف « الغارما كويا »^(٣).

فحين تصاب حواء بشعور شديد بالانقباض واليأس ، تلجأ جدتها التي تجهل أسباب تلك الحالة النفسية التي تعاني منها حواء الى الشيخ مصطفى فيعطئها أو على الأصح يبيعها ما تملأ به البيت من حجب وخلافة . وحين تفشل مجهوداتها السحرية ، لا تفقد ثقتهما بالسحر ومفعوله بل تعمل الفشل بأن المسألة هي العثور على نوع السحر الصحيح واستعماله .

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ١٧-١٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٨-١٩ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٩ .

وتذهب الجدة الى أولياء الله - أحياء وأمواتا - تلثم أعتابهم ،
وتبذل تراهم بدموعها ثم تجعل منه على رأسها . وتقدم النذور ،
وتبذل الطعام لمن على أبوابهم من مسكين ويتم.. ولا تسألهم إلا شفاعة
لحفيدتها ..

وتفادهم الى المنجمين رجالاً ونساء - تطلب اليهم تفسير حلمها ...
فيكتبون لها التائم ، ويلقونها التعاويذ ، فتدس التائم هنا أو تعلقها
هناك ، وتكرر التعاويذ ليلاً ونهاراً .. ورضيت حواء أن تحمل
التائم ، وأن تلتقن التعاويذ ، احتراماً لجديتها ، واحتقاراً
للحفاة^(١) .

وتستنتج الجدة أن حفيدتها حواء قد تملكها روح شريرة وبمساعدة الشيخ
مصطفى وأحد الجيران المسنين تحاول لإخراج تلك الروح عن طريق
الشعوذة والسحر^(٢) .

وبعطينا توفيق الحكيم صورة حية في روايته عودة الروح لأهمية الدور
الذي تلعبه المعتقدات السحرية والأحجية والطلاسم في حياة المرأة في الطبقة
الدنيا ، وبعض شرائح الطبقة الوسطى . « فزنوبة » حين تفشل في الحصول
« على اللي في بالها » بعد محاولتها لرؤية المستقبل في ورق اللعب وحسب
الصور التي تراها في أحلامها تلجأ الى ضريح « الشيخ سمعان » لحل هذه
المشكلة . وبعد أن تم الصفقة بين زوجة الشيخ وزنوبة - فتدفع الأخيرة
جنيهاً للمقابلة - تتساءل زنوبة إذا كان بالإمكان حصولها على حجاب مكتوب ،
فترد عليها المرأة بمحاسن بالإحجاب :

أمال يا اخي آمال ، .. حجاب ونجور ، وقديت أثر .. أنا عارفه
بنجورك متخافيش : فسوخ وشبه وجزاره وعزروت وعر فاره
ورمش عين الجان !! لازم لك حجاب تلبسه دائماً ولا تقلعيه

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ١٣٧-١٣٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣٨-١٣٩ .

أبدأ . حاكم انت امم الله سلطاني ، دقتك خفيفه .. اصبرني حكيم
لما اسألك الشيخ^(١) .

وزيادة في إحياء الدور وإيهام زوينة الساذجة الجامدة بفعالية مثل هذه
الزيارة تقرب المرأة فيها من باب الضريح مستشيرة بطريقتها الخاصة الشيخ
سمعان في أمر زوينة ، ثم تلتفت إليها لتقول :

إن الشيخ سماعيل يقول : عايز أتر من شعره !! بس على شرط
يكون من صحن الراس عند مفرق الشعر ...

وعندما تستفسر زوينة بنجل عن شعر من ، تجيبها المرأة :
« شعر اللي في بالك » .

ثم يطلب الشيخ قلب « مهدد يتم » وتضيف المرأة زوجة الشيخ
قائلة :

الحجاب المعمول من دول عمره ما يخيب . الشيخ قال من تحت
وهو أعلم بالسر والكرامة ، كل من كان راجل والا حرمة لبس
دى الحجاب ، يصبخ يلقي اللي في باله تحت رجله^(٢)

ورغم أن زوينة تعيش مع إخوتها وأولاد عمها المتعلمين والذين يشكلون
عناصر من فئة الموظفين يمكن وضعهم في النصف الأدنى من الطبقة المتوسطة ،
فأحدهم ضابط في الجيش والآخر مدرس وثالث طالب في كلية الهندسة ،
ومع هذا فإن أثرًا من هذا التعليم الذي حصلوا عليه لم ينعكس على زوينة
ليغير من تفكيرها ومعتقداتها . لذلك فهي ترسل قملًا « الولد مبروك » خادم
العائلة ليبحث عن « مهدد يتم » .

ويبدو أن استعمال المهدد في أعمال السحر والشعوذة واسع الانتشار
ولأغراض شتى ، فهو ليس فقط لجلب إلهة حتى تتزوج زوينة توفيق الحكيم
الرجل الذي تريد . بل إن استخدامه لضمان السعادة الزوجية رائج الانتشار

(١) توفيق الحكيم ، عودة الروح ، ص ٧١-٧٢ .

(٢) نفس المصدر والمصلحة .

حق في السبعينات من هذا القرن . فعلى سبيل المثال نجد في مدينة « قنا »
بحر نموذجاً لإيمان الجماهير بالتائم المدهنية حيث :

يبيع الدجّالون لكل حروس تيمة تضمن لها سعادتها الزوجية .
وهذه التيمة « مدهد » يصطاده رجل موفق مع زوجته ... ثم
يعطيه لزوجته كي تذبحه ثم تفرغ أمعاءه وتضع بدلاً منها سبعة أنواع
من الحبوب . ثم تحففه ، ثم تأخذه العروس وتضعه تحت عتبة
بيتها^(١) .

ولا يقتصر الأمر على « قنا » . فالحال كذلك في الإسكندرية حيث نجد
الصورة ذاتها للساحر التقليدي الذي استفاد من منجزات العصر :

على بساط أخضر في أحد بيوت محرم بك جلست اليوم الحاجة
« الماظه » كعادتها يحيط بها زحام من النساء والرجال والشباب
والشابات وحولها كنز من « المتنوعات » الغريبة : أحجية ، وبخور ،
ومدقاة ، وأطباق صغيرة ، وأوراق ، وأقلام ، وخبر أخضر ، وكوتشينة
زرقاء ، وسنطة جافة ، ومراة حيوان ، وجنين ميت داخل
برطمان ... زبائن الحاجة من مستويات اجتماعية مختلفة ، ومن أعمار
تتراوح بين الحسین والخامسة عشر ، وكان لكل منهم فروع
مختلفة ...^(٢)

والواقع أن الإيمان بالسحر وبأعمال السحرة والمعوذين أوسع انتشاراً مما
قد يتصور المرء ، وأن جزءاً من المتعلمين يؤمنون بأعمال السحر ، أو على
الأقل لا يستطيعون أن يستخدموا علومهم لإقناع أنفسهم بخرافية تلك
الأعمال . وتسامم المؤسسات الرسمية بطريق غير مباشر في المحافظة على
ممارسات السحر ومشتقاته عن طريق الكتب التي تنتشر في كل بلد عربي
تحمل العناوين المثيرة عن كيفية استحضار الجان والوصول إلى الأهداف

(١) روز اليوسف ، عدد ٢١٩٨ ، ص ٢٨ .

(٢) نفس المصدر ، عدد ٢١٩٢ ، ص ٢٢ .

المعددة عن طريق الوصفات التي يوردها الكتاب بالتفصيل الى غير ما هو معروف .

وبالرغم من أن البلاد العربية جميعها ، ربما باستثناء لبنان ، لا تسمح بتداول أي كتاب إلا بعد مروره على الرقابة ، وبعد موافقة الرقيب على مادة الكتاب جملة وتفصيلاً ، وفي كثير من الأحيان يكون الرقيب دقيقاً في عمله الى الدرجة التي يطالب فيها بحذف عبارة أو طمس صورة بتخيل أنها « لا تتفق مع المصلحة العامة » باستعمال التعبير الرسمي ، ولا توافق السلطة التي يمثلها الرقيب بصورة أصح ، وبرغم كل هذا ، فإن كتب السحر تنتشر في عرض البلاد العربية وطولها ، بدون اعتراض الرقيب على أي منها جملة وتفصيلاً . ومدلول ذلك أن مثل هذه المواد لا تعتبرها السلطة خطراً عليها ، على اعتبار أنها كتب غير سياسية أو ايدولوجية ، وما دامت كذلك فليس هناك من ضرر على السلطة من انتشارها . هذا اذا لم نقل أن الرقيب الذي جداً والذي يريد أن يحقق أكبر مصلحة لسيدته ، لا بد وأن يوافق تماماً على هذا النوع من الكتب أو ربما يشجعه اذا استطاع إن لم يكن هو نفسه مؤمناً بما جاء فيها . فإن تفرق الجماهير بمثل هذه الكتب هو خير للسلطة وأبقى .

بالإضافة الى ما تقدم ، تجدر الملاحظة ، أن جامعي الفلاحين والشرائح الدنيا في المدينة يتعرض أفرادها في كثير من الأحيان الى أخطار حقيقية نتيجة للوصفات التي يقوم بها السحرة والمشعوذون والذين يحاولون أن يمارسوا نوعاً من الطب الخاص بهم والذي يضطر الفقراء الى قبوله ، إما لغياب الطب الحقيقي وإما بسبب الفقر وإما بتصديق الخرافات التي هي جزء من التراث العام للمجتمع .

كذلك يمارس رجال الدين وشيوخ الطرق وأئمة المساجد ، في القرى وخدم الأضرحة وقبور الأولياء نوعاً من الطب سواء بالممارسة المباشرة أو بتكليف المريض القيام بها أو إقناعه بفائدتها . وهذا النوع من الطب وإن كان لا يقوم على أساس من السحر المباشر إلا أنه في نظر العلم لا يقدم أي خدمات طبية حقيقية . والمقصود هنا هو التطبيق بالآيات والأدعية وأسماء الله وما شابهها

ورغم أن كثيراً من الفقهاء المسلمين لم يستطيعوا القطع بهذه المسألة ونعني بها
فيما إذا كانت الآيات القرآنية شافية للأمراض ، إلا أن جمهورهم لم يستطيعوا
نفي فائدتها وإن تردد القليل منهم في الاقتناع بذلك . ومن البديهي أننا
لا نحتاج هنا لإثبات أهمية العلاج حسب القواعد الطبية العلمية ، إلا أن فكرة
التداوي بالقرآن ما زالت مسيطرة على عقول جماهير القرى في معظم البلدان
العربية ، يلجأون إليها بنسب الجبل من ناحية وانعدام الخدمات الطبية أو
القدرة على شرائها من ناحية أخرى ولما توحى إليهم الآيات من أن الله سوف
يستجيب لدعائهم .

والمكتاب العربية مليئة بالكتب التي تتخصص في هذا النوع من العلاج
عن طريق الدعاء أو كتابية الآيات . ونذكر هنا واحداً منها على سبيل المثال
صدرت طبعته الثانية في عام ١٩٧٠ تحت عنوان الميفة نفيسة لحمد شاهين
حمزة . وفيه يخصص الكاتب فصلاً بعنوان « التداوي بالقرآن » حيث يقدم
الأدلة حسب رأيه على صحة دعواه مؤكداً أنه لا يقصد الشفاء المعنوي ،

كالشفاء من أمراض الجبل والطفلة وظلمة النفس وما إلى ذلك .
لكن الوقائع الثابتة... تدل على أنه أيضاً للشفاء من الأمراض
الحسية . (ص ١٥٧) .

ويستند مؤلف هذا الكتاب « عقلاً » في تعليقه للتداوي بالقرآن
— بالإضافة إلى الأحاديث النبوية في الصحيفتين ومسند الإمام أحمد وغيرهم —
إلى حجة طريفة وهي أنه قد ورد في القرآن

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من
خشية الله .

وإذا ذاك يسأل المؤلف :

أيتصدع الجبل ولا يتصدع داء في الإنسان إذا سلطت عليه
أنوار هذا القرآن ؟ (ص ١٥٧) .

ثم يقدم وصفات خاصة يقول بأنها تنفع علاجاً لأمراض معينة وذلك نقلاً
عن السيدة نفيسة ، فعلى سبيل المثال :

شكا إليها (الى السيدة نفيسة) أحدم إصابة ابنته
بالزلاق فضروفي . فأشارت عليه بمزاولة تمرينات رياضية طبقاً
لما يشير به الإخصائيون ^(١) . ويضيف الى ذلك
ما يلي :

يستحضر كمية من زيت الزيتون ، ويقرأ عليها وهو متوضوء ،
وطرف سبائته اليمنى مغموس في الزيت ، ما يلي بعد البسملة :

(أ) الفاتحة زيادة في شرف رسول الله ﷺ مرة واحدة .

(ب) الناس ٣ مرات .

(جـ) الفلق ٣ مرات .

(د) الإخلاص ١١ مرة .

(هـ) يس مرة واحدة .

ثم يدهن موضع الألم والمرض بهذا الزيت . ويكون الداهن متوضئاً
وهو يقول أثناء الدهن :

(بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله الشافي من كل داء
اللهم بحق ما تلوته من القرآن الكريم ويحيى رسولك عليه الصلاة
والسلام اجعل في هذا الدهان شفاء لهذه المريضة . وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وسلم) ^(٢) .

(١) لدينا شك كبير فيما اذا كان « الزلاق الفضروفي » معروفاً قبل اثني عشر قرناً
(سنة ١٩٣ م) . ولدينا شك أكبر فيما اذا كان في ذلك الوقت اخصائيون في التمارين الرياضية
للعلاج الطبيعي . ويبدو أن المؤلف قد حاول الاجتهاد على طريقته فأضاف ما سمعه عن
علاج الزلاق الفضروفي الى زيت الزيتون والفاتحة .

(٢) محمد شاهين حزة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦٦-١٦٧ .

إن ما يحتمل أن نؤكد في هذا المجال ، أن جماهير الفلاحين في الريف وكذلك فقراء المدن يدفعهم واقعهم الطبقي إلى تصديق مثل هذه الإدعاءات ، مما يصرف هذه الجماهير عن الطريق الصحيح لعلاج الأمراض التي تعاني منها . ويبدو أن السلطة المسؤولة عن مراقبة المطبوعات لا ترى أن مثل هذه الوصفات - والتي كثيراً ما تؤدي إلى تفاقم المرض إما لإفسادها للجسم أو لتأخر العلاج - تتناقض مع برامج التوعية الصحية بل وتفسدها ، هذه البرامج التي تنفق عليها الدولة مبالغ مالية لا يستهان بها .

٤ - تحضير الأرواح

لعل تحضير الأرواح واحد من أهم الممارسات الخرافية التي تنتشر في الوطن العربي مكتسبة أهميتها وخطورتها في أنها متغلطة بنسبة ملحوظة في الشرائع العليا من المجتمع بحيث تشمل أعداداً من المتعلمين من أساتذة وعلماء وأطباء وسياسيين وعسكريين في أعلى المناصب (١) .

وتجد خرافة تحضير الأرواح عموماً قبولا يدعو إلى الدهشة والتأمل من حيث الأسباب الكامنة وراء الاعتقاد بهذا النوع من الممارسات الخرافية . ويمكن إرجاع أصل فكرة تحضير الأرواح إلى مفهوم الإنسان القديم عن الحياة والموت والانتقال إلى العالم الآخر وافترضه في كثير من الحضارات والديانات القديمة كما في مصر الفرعونية والهند وفارس ، أن روح الإنسان تفارقه حين يموت وتنتقل إلى عالم علوي في الملكوت إذا كان من الأخيار أو إلى عالم سفلي دنيء إذا كان من الأشرار . ولما كانت فكرة الموت غامضة بالنسبة لتصور الإنسان ولم يكن قادراً على تفسير ظاهرة الموت ، فقد ولد خياله ومعتقداته الدينية مفاهيم أقرب التصاقاً بنطاق تصوره ، فافترض بأن روح الميت يمكنها التنقل ويمكنها العودة إلى مقرها ، وأنه بالإمكان محادثة الميت عن طريق محادثة روحه . وبمباراة أخرى ، إن عدم رضى الإنسان القديم عن الموت وعدم تصديقه لحكمة هذه النهاية وعدم اقتناعه ببررات الموت

(١) يقول م. بيرس في كتابه الإسلام في مصر في هذه الأيام أنه « في العشرين سنة الماضية انتشرت (في مصر) حركة الاتصال بالوحي وانتشرت مؤخراً لتشمل العديد من المتعلمين والمتقنين الذين أخذوا بممارستها جدياً كتقليد صوفي أو كبديل للصوفية » .

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge, 1970, p. 73.

وفي نفس الوقت ارتباطه الذهني والعاطفي بالشخص الميت ، دفع الإنسان إلى القفز فوق جدار الموت وخلق نوع من العلاقة الروحية بين الحاضر والغائب ، أو بمعنى آخر ، بين الحي والميت ، بافتراض أن روح الميت إذا أمكن تحضيرها أو استحضارها - والإمكان كائن لأنها حرة طليقة غير مقيدة بتقل الجسم تسبح في الفضاء اللامتناهي - لاستئناف نوع من العلاقة التي يسعى إليها أو يفقدها .

وخلال العصور تطور هذا المفهوم وتلون حسب تطور الحضارة الإنسانية وبألوان الثقافات والديانات المحلية بحيث لم يعد للروح (روح الموتى) من أهمية بالنسبة للإنسان الحي إلا ما استطاع أهل السحر والشعوذة من أن يدخلوه إلى عالمهم ويستفيدوا منه في ترويض أعمالهم .

وإذا نظرنا إلى العالم العربي الآن نجد أن تحضير الأرواح غالباً ما يراد به معرفة المستقبل أو السؤال عن أشياء يمتد السائل أن روح الشخص المتوفى ستكون أقدر على الإجابة عليها . وبذلك تكون ممارسة تحضير الأرواح وجهاً آخر لمحاولة التعرف على المستقبل أو طمأنة الإنسان عن طريق الوهم والإيهام عن حاضره وقراراته .

ويمكن تفسير ميل الشرائع العليا في المجتمع لتصديق تحضير الأرواح بأنه في الغالب لا يترتب على مثل هذا التصديق إجراءات خاصة من قبل المصدق . بمعنى أنها تمثل بالنسبة له محاولة للتعرف على المستقبل وهو لبيال لتصديق بحكم الرصيد الخرافي الذي يمتلكه ولأن معرفة المستقبل واجدة من المماثل التي تشغل ذهن الإنسان ، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى انتظام الحياة ووضوح خطوات المستقبل بشكل عام .

ولقد انتشرت موجة تحضير الأرواح في مصر خاصة عن طريق « السلة » وغيرها من الوسائل خلال العشرين سنة الماضية . ولقيت هذه الموجة رواجاً في الأوساط الشعبية لدى الشرائع الاجتماعية غير المتعلمة ، وكذلك المتعلمة ، والشخصيات القيادية ، بحيث نجد مثل هذه الشخصيات تمارس هذه الأعمال

الخرافية ، وأحياناً بشكل سافر ، مما يؤكد أنه بغض النظر عن مستويات الألقاب العلمية والسياسية فإن العقلية العربية لديها الاستعداد للإنغماس في بحر الممارسات الخرافية لأسباب موضوعية : اجتماعية وسياسية واقتصادية ، ولأسباب ثقافية ، جعلت مرة ارتداد العقل العربي الى الخلف دائماً أكبر من سرعة انطلاقه الى الأمام .

بالإضافة الى محترفي الشعوذة والدجل من « محضري الأرواح » و « حضاري المتنبدل » المنتشرين بين الأضرحة والزوايا ، فنفسد سام الكاتب الصحفي المصري أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم الهاهرية مساهمة فعالة في ترويج الأفكار الخرافية المتعلقة بالأشباح والنفاريت وتحضير الأرواح سواء بالمعالات التي يكتبها في الجريدة المذكورة أو في كتبه حول هذا الموضوع^(١) . وهو يؤكد للقارئ في كتاباته أن الإيمان بالشیاطين والنفاريت والأشباح مسألة اتفق عليها علماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالإضافة الى غيرهم من علماء العالم^(٢) . ولا يذهب أبعد من ذلك في البرهنة على صحة دعواه سوى نسبتها الى « علماء » مجهولين .

ولقد ساعد الاستعداد الذهني لقبول الخرافة لدى الجماهير على « تلغف » تكنيك تحضير الأرواح « بالسلة » حين بحث أنيس منصور الى جريدة أخبار اليوم بتقريره عن انتشار تحضير الأرواح في أندونيسيا باستعمال ذلك التكنيك . وقال مرغباً القارئ :^(٣)

وفي استطاعتك أن تجربها في بيتك .. فلم أرَ أسهل ولا أعجب منها في حياتي ..^(٤)

(١) اقرأ على سبيل المثال : أرواح وأشباح ، أنيس منصور ، دار الشروق ، بيروت ،

يسقط الحائط الرابع

حول العالم في ٢٠٠ يوم ، دار الكاتب العربي ، القاهرة .

سنة ١٩٦٧ ، الطبعة الرابعة .

(٢) أنيس منصور ، جريدة أخبار اليوم ، القاهرة ، ٧٤/٧/٢٢ ، ص ١٢ .

(٣) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٩ .

وهو يؤكد أن الناس في اندونيسيا يستعملون تحضير الأرواح ويستشيرونها في حياتهم بكل تفاصيلها في الصحة والمرض والدين والسفر وكل شيء .

وبعد ذلك يصف تجارب تحضير الأرواح كما شهداها هو مع أعضاء السلك السياسي المصري في العاصمة الأندونيسية . وفي السفارة هناك حضر جلسة تحضير الأرواح

السفير .. والملحق العسكري والملحق الصحفي والملحق الثقافي وزوجاتهم^(١) .

وفي جلسة أخرى كان الذي يمارس عملية تحضير الأرواح أحد أصدقاء السفارة وهو

استاذ جامعي تخرج في جامعات القاهرة وعاش في القاهرة هشرين عاماً^(٢) .

ثم يصف بعد ذلك للقارئ العربي كيفية تحضير الأرواح بما في ذلك الكلمات التي تقال والبخور الذي يحرق . ومن الطريف أنه يدعو القارئ الى ترداد بعض الكلمات الأندونيسية وهي « جالان كوم » والتي يقال أرت معناها « الهيكل العظيم » أو « ليس لها معنى » ، أو الى ترداد سورة الفاتحة أو « أي كلام ديني » ، الأمر الذي يبين بوضوح أن لا علاقة بين الروح المزعومة التي ستحضر وبين القدرة الإلهية التي يفترض أنها ستحرك الروح ، وأن المسألة لا تعدو مجرد إيهام نفسي في جو معين . غير أن الكاتب لا يشير الى هذه النقطة بل يؤكد أنه رأى السلة تكتب أرواحاً متعددة منها : حشاش توفى في باب الشمية اسمه « محمود صالح » والسيدة روز اليوسف التي « كتبت بلاش لعب عيال » لأن صحفياً لم يكن حاضراً الجلسة ، وروح رجل اسمه « ناصر الدين » (لا يبرقنا أنيس منصور بناصر الدين هذا إلا أنه عصي) ثم روح تابليون والسيد درونش وبيتوفن وشقيقة القبطية^(٣) .

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٧ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٧١ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٦٨-٢٧٠ .

ويقول أنيس منصور :

ف عندما ظهرت روح بيتوفن اعتدلت السلّة وراحت ترتجف
يخنون ...

وعندما استدعوا روح شفيقة القبطية يؤكدون إن السلّة كانت
ترقص على واحدة ونص .. أنا شخصياً لم أثبت ذلك بوضوح وإن
كنتُ لا أستبعد . (لا يخبرنا الكاتب لماذا لم يستبعد أن ترقص
السلّة) ...

وسيد درويش هندما حلّ في السلّة مالت الى جانب ثم عادت
واعتمدت وتساقطت على الجانب الآخر .. وتدل القلم من السلّة كأنه
القabe التي توضع في الجوزة ..^(١) ويستنتجون من ذلك أنه صحيح
أن سيد درويش كان يتعاطى المخدرات . وأن الرجل لم ينكر ذلك
عندما استدعوه !^(٢)

وهكذا يرحي أنيس منصور بأنه بالإمكان معرفة التاريخ والتحقق من
تعاطي المخدرات عن طريق تحضير الأرواح . إن العقلية التي تصدق أن
الأرواح تثبتها بأخبار الماضي وتنقل اليها اعترافات الموتى ليس غريباً عليها
(العقلية) أن تصدق بأن الأرواح ستقل لها أخبار المستقبل وتعطيها معلومات
عن موسى ديان كما أعطتها معلومات عن سيد درويش ، وهذا ما رأيناه عملياً
في حادثة تحضير الأرواح للإستشارة العسكرية من طرف الفريق
محمد فوزي .

لم يكنف أنيس منصور بترويج « تكنولوجيا الأرواح » بل ذهب الى

(١) لاحظ الشخصيات التي اهتم أعضاء السفارة باستحضار أرواحها : شاشن پروي
شكلاً قديمة ، راقصة ، سيد درويش في دور الحشاش أيضاً . أما بيتوفن فلم يروا فيه
سوى الجنون ، وكذلك فابليون أغضب حضوره الأندونيسيين . أما روز اليوسف فلم يستطع
حضور الأرواح الحصول على التسلية المطلوبة منها .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٧١ .

تقديم «مساهمة نظرية» في علم الأرواح عرضها في كتابه حول العالم في ٢٠٠ يوم
(والحائز على جائزة الدولة في مصر) فيقول :

ويظهر أن هذه الحياة أو النفس أو الروح لها وجود حقيقي خارج جسم الإنسان .. ولكن عندما تخرج أو تطرد أو تنطلق من الجسم فإنها تبقى متأثرة بهذا الجسم . فالجسم يشبه الثوب ، وإذا كان الثوب مبللاً فسيترك أثره في الروح . وإذا كانت من الحرير أو من الشوك أو من النار أو من الغلق فإن الروح تبقى بعد الموت كذلك . وإذا أنت حملت حقيبة ثقيلة لمدة ساعة أو خمس ساعات .. ثم وضعتها على الأرض ، فإن ذراعك ستبقى متعبة كأنك لم تضع الحقيبة بعد . وإذا أنت ركبت باخرة يوماً أو شهراً أو خمسين عاماً متواصلة ، ثم نزلت منها إلى الشاطئ ، فستشعر بعد هبوطك إلى الشاطئ أن صوت البحر ما يزال في أذنيك ، وأن الأرض ما تزال تهتز تحتك ..

ويبدو أن هذا هو الذي يحدث للروح .. فهي تعيش في سجن اسمه الجسم . وكل خلية في هذا السجن عبارة عن قيد ، عن سلسلة .. لأنها ملايين السلاسل لمئات الألوف من الساعات .. فإذا تم الإفراج عن الروح بالموت ، فسيبقى أثر هذه السلاسل ، هذه القيود ، وستبقى الروح متأثرة بهذه القيود ، بهذه الحياة التي قطعها فوق سفينة قلقه .. سفينة فيها عشرات البغائر التي تشبه قطاع الطرق واللصوص ..
يبدو لي هذا ..^(١)

ونحن لا نرى هنا ضرورة لمناقشة مثل هذه الأفكار والتفسيرات أو حتى التعليق على مدى جدتها العلمية ، هذا إذا كان للخرافة جدية علمية .. ولكن الملفت للنظر في هذا التحليل أو التفسير الذي يقدمه أنيس منصور هو سداجة التشبيه ويدائية المقارنة والتعليل من ناحية ، وانفصال الكاتب بذهنية

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٨ .

وميكانيكية تفكيره عن علوم العصر والتي أخرجت الإنسان منذ زمن بعيد من سجن التشبيهات الطفولية التي كانت خبرة الإنسان التاريخية في مضمار الحضارة والرقى تفرضها عليه . يتجلى هذا الانفصال بعدم تكليف الكاتب نفسه عناء البحث عن أسباب أكثر عقلانية وعلمية ، مستفيداً بما وصل اليه الآخرون من العلماء الجادّين ، باستثناء « علماء » تحضير الأرواح بطبيعة الحال .

بالإضافة الى تحضير الأرواح فقد أضاء أنيس منصور الى ذهن القارىء العربي خيالات وأوهام قصص السحرة واستحضار الجان ولكن هذه المرة عن طريق القرآن والآيات القرآنية . وواضح ما لهذا الأسلوب أو « الفطاء » من تأثير في نفوس الجماهير ، الأمر الذي يؤكد ملاحظتنا السابقة وفي أماكن متعددة من هذا البحث . إن المشعوذين والذجالين ومدّعي السحر والكرامات بغض النظر عن مهتهم الرسمية يحدّون في القرآن والدين وسيلة ناجحة لترويج الحرافقة وتأكيد فاعليتها ، سواء كان ذلك على أيدي الكهنة في الماضي البعيد أو على أيدي رجال الدين والأولياء في القرن التاسع أو الصالحين في القرن التاسع عشر أو الأساتذة الجامعيين والصحفيين في الثلث الأخير من القرن العشرين .

أعاد أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم الأسطورة القائلة بأن لكل آية في القرآن خادم يستطيع الإنسان أن يحضره ثم يطلب منه ما يريد . ورأى أنيس منصور تجربة خادم الآيات في بيت أستاذ جامعي ألفاه بأنه يجب اختيار بعض الآيات وأن التجربة تحتاج الى ضبط أعصاب أكثر .

أما حضور خادم الآية ، فقد كان بصورة غريبة .. إنه يضرب أي شيء في الغرفة : يزحزح المتضدة أو يضرب الحائط . ولكن لا يرى شيئاً ..

وامسك قطعة من الزجاج الأسود اللون واسأل هذا الخادم أو هذا الجنّي أية أسئلة . وانظر الى الزجاجية ستجد الكتابة

بلون لامع كأنها عقارب الساعة أو كأنها النيون^(١) .

ويؤكد أنيس منصور أنه شخصياً رأى ذلك في أكثر من عشرين بيتاً . وهو لا يكفي بهذا التأكيد بل يذهب إلى التعميم والإطلاق التمسّفين فيقول :

ولم أجد بيتاً واحداً لا تحضّر فيه الأرواح أو العفاريت أو الجن المسلمون (لاحظ صفة « المسلمون » للجن والعفاريت) ويكتبون باللغة العربية . الكتابة واضحة جداً...^(٢)

وبعد ذلك « وأمام كل أعضاء السفارة العربية » في جاكركا قال الأستاذ الجامعي محضّر الأرواح وخدام من الجن والعفاريت أنه يستطيع أن يجري التجربة

ويستطيع أن يكسر رجل أي إنسان الآن ، وإنه يستطيع أن يكسر رجل أي حيوان بعد جلسة واحدة في غرفته هو^(٣) .

ولا يخبرنا أنيس منصور أو أستاذة الجامعي أو أعضاء السفارة المصرية في جاكركا ، ما سر تخصص خدم الآيات بكسر الأرجل . وهل هناك حكمة روحانية في هذا النوع من القدرة ؟ وهل عرض السفير على حكومته استخدام هذه التكنولوجيا لضرب الأعداء والمجرمين وكسر أرجلهم .

لقد سبق وأن تنبّه طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم إلى أن حالة الركوند الذهني والخيول وخلو الحياة من التحدي والنشاط وانعدام روح الإبداع ، كل ذلك كان من الأسباب التي جعلت « الجدة » (جدّة حواء) تلجأ إلى السحر والجان للتسلية وقضاء الوقت والشعور بالأمية . قدّم لنا طاهر لاشين هذه الصورة لسيّدة مسنة في الثلاثينات من هذا القرن . وفي رأينا ، وبدون كثير من التجني والمبالغة ، أن التمثيل الذي قدمه طاهر لاشين يصلح إلى حد ما لتفسير هذه الممارسات الخرافية التي ينغمس فيها أعضاء

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٧١ .

(٢) نفس المصدر والمصنعة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٧٢ .

السفارة التي ذكرها أنيس منصور . ويبدو أنه في بلد مثل أندونيسيا حيث لا يعرف أعضاء السفارة اللغة الأندونيسية أو الهولندية وحيث ليس لديهم اهتمات خاصة بدراسة المجتمع الأندونيسي سواء من حيث التاريخ أو السياسة أو التركيب الاجتماعي أو الاقتصادي (يدعم هذا الرأي ندرة الكتب أو الدراسات التي يكتبها الدبلوماسيون العرب عن البلاد التي عملوا فيها) أو النزعات الأدبية أو الفنية ولأن حجم العمل القنصلي أو الدبلوماسي والعسكري قليل للغاية بحيث لا يشغل جزءاً هاماً من وقت أعضاء السفارة . ولأن اختيار السفير لتمثيل بلاده في بلد معين لا يكون في كل الأحوال لكفاءته المهنية بل يدخل في ذلك أسباب مثل الإبعاد أو الأقدمية والمكافأة أو التعهد لمنصب آخر . الخ . كل هذا يخلق حالة من الركود الذهني والحول وخلو الحياة من العمل والإبداع والتحدى . فإذا كانت حالة الركود هذه في بلد تشيع فيه الخرافة مثل اندونيسيا فإن الرصيد الخرافي في الذهنية العربية كافٍ لإعطاء حقنة منشطة في هذا الاتجاه وتصبح إذاً مسألة تحضير الأرواح الشغل الشاغل والسهرة الممتعة والمناسبة المثيرة لأعضاء السفارة تماماً كما كانت تسلية وشغلاً للوقت لجدة حواء . فإذا تصادف وجود فاجر للشعوذة والتسلية مثل الأستاذ الجامعي الذي يتحدث عنه أنيس منصور والذي « ذهب إلى إجراء تجربة على أحد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي » فإن الصورة تقارب أكثر فأكثر من الصورة التي رسمها طاهر لاشين حيث نجد هناك الشيخ مصطفى يقوم بدور الأستاذ الجامعي أو العكس .

إن أحداً لا يستطيع أن ينتقد وزارة الخارجية على خرافية أعضاء سفارتها في الخارج، ذلك أن اختبار الذهنية والتأكد من خرافيتها أو علميتها ليس شرطاً من شروط التعيين - كما يقول ديوان الموظفين - .

* * *

بعد مرور أربع سنوات تماماً على هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ، وبعد أن كتب الكثير عن أهمية العلم والتكنولوجيا، فوجيء العالم العربي بأن شخصيات بارزة في القيادة السياسية والعسكرية في مصر تلجأ إلى أساليب غير معقولة ،

أي أصاليب خرافية للحصول على إجابات تتعلق بالوضع السيامي أو العسكري.
وفي هذا يقول محمد حسنين هيكل :

— هل معقول ما ذكرته في سياق مقال الأسبوع الماضي من أن
بعضاً من القيادات التي شاركت « في ما كان » وصلت إلى حد استلها
السياسات من جلسات تحضير الأرواح ؟

لقد رددت 'مباشرة' أو بالكتابة على كثيرين أقول لهم ما ملخصه :
— سواء كان معقولا أو غير معقول ، فإنه — مع الأسف الشديد —
حدث ، ولم أكن لأصدق ظمناً أنني استمعت بأذني إلى شرائط التسجيل
التي وضعت أجهزتها في غرفة تحضير الأرواح حتى تحتفظ بكل ما
يجري على لسان الوسيط ، لا تضيع منه كلمة أو يسقط حرف .

ثم يسأله محمد حسنين هيكل بتأكده أنه لم يكن ليصدق لولا أنه تبين
وقائع يمررها . وهنا ، في رأينا ، ممكن الخطورة . ذلك أن « تهمة »
تحضير الأرواح قد وجهت إلى الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية ، والسيد
شمراوي جمعة وزير الداخلية ، والسيد أشرف مروان سكرتير الرئيس
عبد الناصر للمعلومات . وهم ، كما نرى ، يحتلون أهم المناصب القيادية في الدولة .
وأن يؤمن هؤلاء الناس بتحضير الأرواح ويمارسون ذلك التحضير ، أمر على
جانب كبير من الخطورة فحياً يتعلق بمصير البلد ومستقبلها . وأنت يكون
التصديق أو عدم التصديق على إيمان هؤلاء بالخرافة مرهوناً بالاستماع إلى
الأشرطة المسجلة أو ما شابهها من براهين عادية قاطعة ، أمر وإن كان محموداً
من الناحية القانونية بمعنى الإصرار على الحصول على البرهان قبل توجيه الاتهام ،
إلا أنه من ناحية تطبيقية لا يساعد كثيراً في الوصول إلى الحقيقة . إن
الاستيلاء على أجهزة التسجيل وشرائطه أو وضع أجهزة التسجيل في غرفة
تحضير الأرواح ، أمر لا يتيسر دائماً ، وخاصة إذا كان المعنيون هم أرباب
السلطة في الدولة .

كذلك فإن الكتابة عن أغرطة مسجلة بهذا الخصوص ما كانت لتتم لولا

الأحداث السياسية التي رافقت إعلان هذه الأنباء ، الأمر الذي يعني أنه لو لم يسقط أولئك الأشخاص من مركز السلطة لاستمروا في تسيير شؤون الدولة وفقاً لما تلهيهم إياه الأرواح وحسباً ينطق به الوسيط .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : ألم تكن هنالك دلائل تشير الى إيمات هؤلاء النفر بالخرافات وتحضير الأرواح ؟ ألم يكن الاحتكاك العقلي والسيامي والقيادي والصحافي ليكتشف أن هذه النوعيات تؤمن بما هو أقرب الى « الحواديت الخرافية » ^(١) على حد تعبير هيكمل .

أليس من الضروري أن تتواجد بيئة خرافية ويطانة خرافية تساعد هؤلاء على النمو في أوهامهم الخرافية وتهيء لهم الأجواء النفسية والذهنية اللازمة لذلك ؟ وقد كان هيكمل متردداً في نشر الخبر . ولكنه رأى أن نشره سوف

يوضح أكثر من أي شيء آخر مدى الخطر الذي كانت تتعرض له مصر في مستقبلها ونضالها الذي كان يمر ضمن ما يمر مسؤوليات السلام والحرب ... ويوضح أكثر من أي شيء آخر صورة المشكلة التي اجتازتها مصر وبكل تفاصيلها ووقائعها . ذلك أنه من خلال جلسات تحضير الأرواح برزت النوايا والاتجاهات ... ^(٢)

ثم يستمر هيكمل في وصف جلتين لتحضير الأرواح كما حصل عليهم من أشرطة التسجيل . فلستمع الى أسئلة عسكرية غاية في الخطورة والسذاجة في نفس الوقت يوجهها الفريق فوزي الى الوسيط والذي يشغل منصب أستاذ في الجامعة ، حذف هيكمل اسمه . ولأنه كان معروفاً عن الفريق فوزي التدين ، فقد عمد الوسيط الى خلق إطار ديني يحيط به كلامه فقام باستحضار :

روح شيخ اسمه الشيخ عبد الرحيم ^(٣) .

(١) الأهرام ، محمد حنين هيكمل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١ .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

وفي اعتقادنا أن الفريق فوزي كان ميالاً أو تابعاً لإحدى الطرق الصوفية التي تعتبر الشيخ عبد الرحيم القناني شيخ طريقتها أو صاحب مدرستها .

فما يقوله الوسيط نقلاً عن الروح المستحضرة :

يحتاج الله بكم في هذه الفترة الحرجة من حياة أمتكم العربية الإسلامية على خير وسلامة ويكلأكم برعايته وعنايته ، ويرد صعيد أعدائكم إلى محورهم ، ويوصلكم إلى شاطئ الأمان .

ثم يعود بعد عدة صفحات على هذا النحو ليقول :

ندعو الله أن يصرح بالطريق الصائب السليم وإلى مجال العمل الراشد وندعوه أيضاً أن يخفف من خسائركم في سبيل ذلك ما وسعت ظروف التخفيف وإذا منا دعوا أن يخفف الحسائر فلئلا ندعوه أن يوجهكم إلى طريق تختصرون فيه ضربة العدو من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع ويصاحبها ضربة ظاهرية في غالبها ولكنها شديدة في مظهرها وعجيبة في هدفها ومآربها وعجيبة العدو من الطريق الذي لا يتوقعه^(١) .

ثم يمضي الوسيط يتحدث بالشؤون العسكرية وكان الروح التي استحضرها خريجة إحدى الكليات العسكرية ، ولكن الوسيط يستخدم العبارات العامة حتى لا يكشف زيف دجله مستقبلاً . ثم يقول بلهجة استعلائية وعظمية :

هذا بعض مما أردنا أن نسوقه إليكم في هذه الجلسة ... ندعو الله أن يوفقكم وبرعاكم ويكلأكم بالرعاية والعتاية والهداد والرشاد وأن هناك بعد ذلك رسائل سوف ننقلها لكم خاصة لكل منكم في بعض أمهات ظروفه الخاصة إلا إذا شئتم أن تستفسروا عما فات^(٢) .

(١) الأهرام، محمد حنين ميكل، بصراحة - تحفيز الأرواح ، حزيران ١٩٧١ ،

ص ٣ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

ثم يبدأ الوسيط بتوزيع النصائح على فوزي وسامي وشعراوي تارة عذراً من سوريا ، وتارة من بعض الناس ، ومرة من الصف الثاني في قيادة السلاح . ثم يتحدث عن الجبهة الداخلية فيقول :

وإذا ما وجد أنكم على أرض صلبة من ناحية الجبهة الداخلية ومن ناحية أصحاب العزم ما تمكن إلا أن يهادن إلى أن يحين حين أفضل . سامي شرف : ولكن هناك نية ؟

الوسيط : غير معادية حق الآن ، إنصافاً للواقع ، ولكن طبعاً لكي يصل إلى خيوط أمور تتجمع لديه . المرة الآن أن تحسنوا الوقفة وتحسنوا التصرف حتى تجتازوا الخطوط التي ألحنا إليها .. بعد ذلك تبدأون خطوة البناء ، ومن ثم أن تفكروا في خطوة البناء من الآن بجميع عناصرها .

الفريق فوزي : أفهم من هذا أن تأمين الجبهة الداخلية يسبق المعركة أم المعركة تسبق تأمين الجبهة الداخلية ؟ ^(١)

الوسيط : المعركة سابقة توقيتاً من حيث الفعل .. ولكن التأمين واجب منذ الآن إلى أن يعقب أيضاً مظهر التحرير بعد .

شعراوي جمعة : هو حايطلب منا طلبات خلال أسبوع أو طلبها من سامي .. مفروض أنا وسامي نرد عليه في ظرف أسبوع .. ما هي توجيهاتكم بخصوص هذا ؟ لقينا الطلبات طبعاً لا تتفق مع رأينا . الوسيط : نعم .. نعلم هذا .

شعراوي جمعة : هل نرفض مباشرة ؟

الوسيط : أعطوا إجابات غير جازمة ^(٢) .

يعلق محمد حسنين هيكل في مقاله فيقول :

(١) لاحظ اللهم التجزئي السكوني لعمليات الصراع السياسية والاجتماعية والعسكرية .

(٢) الأهرام ، محمد حسنين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١

كانت مصر تطلب العلم وكان هؤلاء لا يرون من العلم إلا جانبه السلبي^(١)... وكانت مصر تنشد الإيمان ، وكان هؤلاء لا يرون من الإيمان إلا ما تعلق بأذياله مما لا يتصل بالدين في شيء...^(٢)

ولكن الحقيقة هل كان بإمكان هؤلاء وسوام أن يروا من « العلم إلا جانبه السلبي » ومن الإيمان إلا ما يتعلق بأذياله لو لم تكن ذهنيتهم مبيأة منذ الطفولة لمثل هذه المواقف ولو لم تكن البيئة الثقافية في المجتمع تسمح بمثل هذه الاتجاهات.

إن قول محمد حسنين هيكل أن أولئك النفر :

لم يكن تصيراً عن مصر ولا فكرها ، ولا حضارتها ولا روحها ولا ثورتها ، والدليل على ذلك أن مصر رفضته وأسقطته وواجبها الآن أن تحول - وبشكل قاطع - دون إمكانية تكراره^(٣).

هذا القول مدفوع في الحقيقة بدوافع سياسية لا يعنينا أمرها في هذا المجال . والسقوط والرفض هنا يمثل رفضاً سياسياً وليس ثقافياً وفكرياً . إن تنحية مجموعة من الأشخاص الذين يمارسون الخرافة على قمة هرم للدولة ، لا يعني بالضرورة رفض الاتجاه والتراث الخرافي عبر كل مؤسسات الدولة وعبر الذهن الاجتماعي بكامله ، كما أوضحنا سابقاً . ولا شك بأنفسه خداع للنفس وخداع للعقل وللجهايز أن نأخذ العمل السياسي بفروعه بديلاً للعمل الفكري الاجتماعي وأن نعتبر السقوط السياسي بمثابة سقوط لمخالفات تاريخية وراكت عبر مئات السنين ونحتاج إلى عشرات السنين لإزالتها إذا توفرت كل العناصر الموضوعية اللازمة لذلك .

(١) لاحظ أن هيكل لم يسلط تحضير الأرواح عن العلم بل رأى أنها مجرد جانب « سلبي من العلم » ولم يعترف أو يعزو كل الاعتراف بأنها عنصر خرافة . وهذا نموذج على الفكرة التوفيقية بين العلم والخرافة في العقل العربي .

(٢) الأهرام ، محمد حسنين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١ .

من ٣٠ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

كان تعليق توفيق الحكيم على الحادث أن قال :
إن مصر لا تحتاج فقط إلى مر الدواء ولكنها تحتاج أيضاً إلى
مبضع الجراح يفتح وينظف ويطهر ، إذا أقفلنا الجرح على صديد
فسوف تعود الالتهابات والبثور وما هو أخطر . وذلك سوف يؤثر
ليس على المستقبل فقط ولكنه قد يرتد إلى الماضي ..^(١)

إن مبضع الجراح الذي يتحدث عنه توفيق الحكيم لا يمكن أن يكون
مجرد تنحية عدد من المسؤولين ، بل كان من المفروض أن يستفاد من هذه
الحادثة للتعرف على الحقيقة الأساسية وهي أن الخرافة بشق أشكالها متغلغلة
في جسم المجتمع بحيث يمكن أن يفرق فيها مسؤولون يحتلون مراكز في منتهى
الخطورة . إن مبضع الجراح كان ويجب أن يكون عملية شاقة وطويلة تتناول
مختلف الطبقات في المجتمع وتشترك فيها أجهزة الدولة بكاملها لتنقية الذهنية
العربية من هذه الأدران .

ومع أن "باحث المعادي لا يملك أن يقطع بصحة ما رواه هيكل" ، إلا أن
مجرد طرح مثل هذه الفكرة وبهذه الكيفية يعني أن البيئة مستعدة لتقبلها
بشكل أو بآخر ، خاصة وأنه قبل هذه الحادثة وبثلاث سنوات فقط (مارس
١٩٦٨) انهمكت أجهزة الإعلام الرسمية « بفترة » ، والترويج لقصة ظهور
العداء وما يحمله ظهورها من تبشير بالنصر بما أشرنا إليه سابقاً .

إن العقلية سواء الفردية أو الاجتماعية التي تحتلق قصة كهذه بكل ما يعني
ذلك من خرافة وتضليل ودعوة للجهاير للفرق في بحر من الوم على شكل
سحب تظهر في سماء الزيتون ، هذه العقلية لا بد وأن تكون من نفس نوع
العقلية ، بل هي ذاتها التي تلجأ إلى استحضار الأرواح واستشارتها في المسائل
السياسية والعسكرية .

إن المِلَئِمة في العقلية أهميتها تتلبور في الخلايا الجماهيرية التي ستغزو

(١) الأهرام ، عهد حسنين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١ ،

بدورها القادة والمسؤولين . وإن الريف الذي يؤمن بالخرافة بكل أشكالها ، يؤمن بها فكراً وممارسة لا يستطيع إلا أن يفرز المواطنين الذين يكونون على استعداد تام لقبول كل خرافة ، خاصة حين تدعم الجهات الرسمية هذه الخرافة أو حين يلجأ إليها الشخص الثاني في الدولة .

وملاحظة أخيرة هنا نؤكد على أن معلول كلمة العلم لا يزال بعيداً عن اللحن العربي . وحين يكون هناك اقتراب من فهمه تختلف المفاهيم عن العلم اختلاف آراء الفقهاء في المسائل الفقهية التقليدية. ذلك أنه كما أشرنا في موضع سابق (فصل الأولياء) كان الفريق أول محمد فوزي من الداعين الى ضرورة استخدام العلم والاستفادة من الخبرات ، واتقان استعمال المعدات المعقدة . وكانت نفس أجهزة الإعلام التي كشفت خرافة الفريق فوزي، وصحبه هي التي تروج لعليته واهتمامه بالتكنولوجيا ، وهي نفس الأجهزة التي روجت لقصة ظهور العذراء عام ١٩٦٨ في القاهرة وأجهت نفسها « في البحث عن البراهين العلمية القاطعة على حقيقة المعجزات » (١) .

إن أحداً لم يجر استطلاعاً بين المواطنين العاديين لمعرفة رد فعلهم الحقيقي حين اكتشفوا أن المسؤول عن الجيش ومن يتحكم قرار منبه بأرواح آلاف المواطنين منغمس في الخرافات الى أذنيه . هل صدم الإنسان بالخرافة التي يمارسها الفريق محمد فوزي أم صدم بأن الفريق يمارس الخرافة؟ أم مر الحادث بصورته السياسية ليس إلا ؟ (٢)

وفي مجال القادة السياسيين فإن قصة الفريق أول محمد فوزي ليست فريدة نوعاً في الوطن العربي . ففي كتابه ذكريات على درب الكفاح والمهزومة ، يؤكد رياض المالكي أن عدداً من زملائه الوزراء لم يكونوا أقل خرافة من الفلاح البسيط أو الفريق محمد فوزي في لجوئهم الى الأرواح والأشباح :

(١) صادق جلال العظم ، لقد الفكر العربي ، ص ١٥٢ .

(٢) لاحظ أن جريدة الأنوار في ٦٨/٥/١٢ والمبشرة عن وجهة نظر السلطة في مصر قررت بما يليد أن : تحضير الأرواح والتقاط الصور الروحانية للأموات وتجميد الأرواح عن طريق الوساخ ليس إلا حقائق علمية لا يرقى إليها النك .

فهو يعلق على اختفاء السيد يوسف مزاحم المدير العام للشرطة والأمن العام في سوريا في أواسط الخمسينات بقوله :

وقد حاول عدد من المسؤولين والنواب الذين شكوت لهم الأمر، الاتصال بالمدير العام إياه ، ولكن لم يعد يظهر له أثر خلال الأيام الأربعة بكاملها . وقد ظن القوم أنه قد تبخر مع كميات البخور التي اعتسأ إشعالها في خلواته الخاصة مع بعض المشايخ أو في جلسات التجوى مع الأشباح وخلال حفلات تحضير الأرواح^(١) . وفي مكان آخر يقول المالكي :

لقد تمكن جابي البلدية الصغير (يوسف مزاحم) لا عن طريق كفاحه واجتهاده ، بل عن طريق الزلفى والتقرب من المسكرين ، ثم عن طريق الالتقاء بالمولعين مثله بالبخور وتحضير الأرواح ، الى ارتقاء مدارج الوظيفة والمناصب العليا حتى وصل الى كرسي وزارة الأوقاف . ومن المعتقد أنه لو طال المقام به وبشركائه الروحانيين العظام ، لحقق آنذاك حلمه الكبير وأصبح شيخاً للإسلام^(٢) .

وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ ، كان للخرافة ، كما يبدو ، دور في تسيير سياسة الدولة ، كما يقول المالكي ، إذ كانت الأمور تسيّر

وفق السياسة العليا المرسومة بمعزل عن الشعب ، أو بالأحرى وفق أهواء المتصلتين على مراكز القوة الذين كانوا يدايرون على العمل في الظلام كالأشباح والذين كان بعضهم مولعاً ولعاً كبيراً بتسيير شؤون الدولة وفق ما يوحى اليه في جلسات تحضير الأرواح^(٣) .

أما السيد فاخر الكبيالي أحد الوزراء المركزيين في حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، وواحد من أقطاب الحزب الوطني في سوريا ، فقد حل

(١) ويحس المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمهزبة ، ص ٢١٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢١٣-٢١٤ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٢٣ .

رسالة معه من القاهرة لينقلها الى رياض المالكي من أخيه عدنان (العقيد عدنان المالكي رئيس الشعبة الثالثة في الجيش السوري والذي اغتيل على يد الحزب القومي السوري صيف سنة ١٩٥٥) بعد مرور ٣ سنوات على وفاته . وعندما ظهر الامتناع على وجه رياض لما تصور أنه مزاح غير مستحب ، أردف فاخر الكيالي متابعاً :

إننا نعمل في القاهرة مع بعض الوزراء المركزيين على عقد جلسات تحضير الأرواح . فقاطعته (رياض) قائلاً: إنك راغب اليوم في التنكيت ولا أحسب أن لدى الوزراء المركزيين وقتاً يضعونه في ممارسة (الجتلجلا)^(١) فأجاب الكيالي مؤكداً : لا ، ليس في الأمر أي هزل ، والوزراء المركزيون يقضون معظم أوقاتهم في عقد جلسات تحضير الأرواح . ويجب أن نثق أن هذه مسألة علمية لا شك في جديتها، والسلطات العليا والمسؤولون الكبار في القاهرة، يهتمون بها ويمارسونها ، لأنها في نظرم على غاية كبرى من الأهمية، وهي تساعد على حل عقد كثيرة لدى معالجة شؤون السياسة والحكم.^(٢)

وهكذا يتضح من حديث السيد الكيالي مع السيد المالكي أنه ليس هناك من خلاف جوهري في خرافية عقل الفلاح العربي البسيط وعدد من القادة المسؤولين والذين يتحكمون بمصير الجماهير بأسرها . فكل من الفلاح البسيط والسيد الكيالي ، ليس بصفته الشخصية بطبيعة الحال ، وغيره من الوزراء يلجأون الى الخرافة لحل مشاكلهم ، مع فارق بسيط هو أن الفلاح يلجأ للخرافة لمجزمه وانسحاقه وعدم معرفته بغير ذلك . ويلجأ اليها صراحة وعلانية ، يؤمن بها بينه وبين نفسه ويعلم ذلك أيضاً على الناس . أما « المتعلم » العربي والسياسي العربي و « الوزير العربي » و « القائد العربي »

(١) الأقواس في الأصل .

(٢) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والفريضة ، ص ٢٤٦ . التشديد بحرف الهمزة من المؤلفين . لاحظ قول الكيالي : « مسألة علمية » .

فإنه يحيط نفسه بقشرة هشة يسميها « العلم » . وينكر أمام المأخرافيته في الوقت الذي ما زال في جوهره غير بعيد عن ذلك الفلاح . يسيّر المأ بعقليته الخرافية ، وهو بذلك يحول دون اختفاء الخرافة من الذهن العربي ، وتتخدد الجماهير فيه في الوقت ذاته لاعتقادها أن ذلك المثقف أو السيامي أو القائد بشهادته وأوصيته سيسير بها نحو التقدم والعلمية التي يرددها صباح مساء .

ويذكر السيد الكيالي في المصدر السابق ، أنه وزملاءه والوزراء ،

سعدوا في إحدى الجلسات وأحضروا روح المجاهد الكبير إبراهيم هنالك ، كما أحضروا عدة أرواح ومن بينها روح أخي عدنان^(١) .

ولم يكتف الوزراء بإحضار روح عدنان المالكي (أخ رياض) بل إنهم استشاروه رأيه في الأوضاع العامة :

فأجابنا (أي عدنان) بأنها ليست سيئة ، ولكن على القيادة أن تتغلب عن أنانيتها^(٢) .

وتلبه رياض المالكي عند سماع هذه الرواية ، ولكونه لم يكن هو الذي يتولى زمام القيادة ، رد على السيد الكيالي ساخراً بأن الرسالة موجهة إذاً لسيادة الرئيس ذاته (جمال عبدالناصر) لأنه هو الذي يتولى زمام القيادة ..^(٣)

ثم تابع السيد الكيالي روايته مضيفاً :

ولما سألنا أحاكم عن شخصك أنت أجبنا: « رياض إنسان صريح وجريء ، ولكن عليه أن يخفف من غلوائه » ،^(٤)

فعلّق رياض على قول الكيالي قائلاً :

إنك تحمل لي رسالة من المحابر لا من أخي .

(١) رياض المالكي ، ذكريات على دوح الكفاح والمزجة ، ص ٢٤٦ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٤٧ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

ورغم ما يبدو في هذا الحوار من إسقاط ذات الكيالي على اتصاله
الروحية بشكل سافر ، إلا أنه أجاب عتداً على تعليق رياض المالكي :
لا ، أبداً ، صدقني ، إن ما رويته لك هو الحقيقة .

وحين يستفسر السيد الكيالي عن مضمون مذكرة كان قد أرسلها
رياض المالكي الى القاهرة ، رفض الأخير الإفصاح عن ذلك المضمون ،
وأجاب مداعباً :

ما دمت تشتغل أنت وزملاؤك المكيون بالروحانيات ، وهي
تكشف عن بصيرتكم للإحاطة بما كان وما هو كائن وبما سيكون ،
وتساعدكم على حل مضكلات الحكم والسياسة ، فأنت لم تعد بحاجة
للحصول على نسخة مطبوعة من المذكرة ، لأنك تستطيع بواسطتك
الروحانية الإطلاع على أي شيء ترغب في معرفته ^(١) .

سبق وأن أشرنا أن المواطن البسيط يلجأ الى السحر والأرواح بسبب
عجزه عن تفسير واقع بقدراته الذاتية . ويبدو أن هذا العجز ينسحب في
البلاد العربية أيضاً على الشخصيات القيادية في كثير من الأحيان . ويبدو أن
هذا العجز يدفع القياديين أيضاً الى اللجوء الى الخرافة لمواجهة المواقف التي
تعارضهم ، خاصة وأن لديهم الذخيرة الخرافية التي توهمهم لذلك .

إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو : هل يشعر القياديين بعجزهم لأنهم
عاجزون في أعماقهم عن تحمل أعباء المناصب التي يصلون اليها إما بالوسائل
غير الديمقراطية أو انعدام الكفاءة لأداء المهمة ؟ أم أن العجز يعود الى أن
القيادي يشغل منصباً دون أن يكون صاحب سلطة فعلية ، بل يخضع
لتوجيهات رئيسه ؟ أم أن الشعور بالعجز يعود الى انعدام المؤسسات التي
تتولى مهام تسيير الأمور الخطيرة ، وبالتالي انفراد شخص أو أشخاص قليلين
بالتخاذ القرارات الحاسمة والتي كثيراً ما يشعر أنها أكبر من أن يصل اليها
بقدرته العقلية منفرداً ؟ ونتمنى فرديته من الاعتماد على مؤسسة لاتخاذ القرار؟

(١) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والحزبية ، ص ٢٤٧ .

أم أن العجز يعود الى عدم القدرة على تغيير الواقع حسب ما تقتضيه الطرق العلمية العقلانية مما يحتاج الى الجهد والتنظيم والمثابرة وبعد النظر والتحديث المستمر مما لا يتجاوب مع آماني التغيير المفاجيء على منوال المعجزة ؟

فإذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتطلبه العصر من تخطيط وعلمية واستعداد ذهني ومادي لمواجهة التحدي وأخذنا بعين الاعتبار كذلك ما يتطلبه القرارات الحاسمة من تجميع معلومات وتحليلها والاستنتاج منها ، فلا شك - وبدون أن نكون عاطفيين - أنه موقف مأساوي للغاية على مستوى الفرد ومستوى الأمة حين يكشف الإنسان العادي أن من يترشح على كرسي القيادة لا يختلف عنه في جوهره من حيث الخرافة إلا قليلا . موقف مأساوي للإنسان الذي تمثل نفسه الهية والاحترام حين ينظر الى ذلك القيادي سواء في العلم أو السياسة أو الشؤون العسكرية . مأساة أن يتعب الإنسان العادي عقله المتعب ، محاولا أن يجد تعليلا معقولا يرتقي به الى مستوى يمكن من خلاله أن يفسر تصرفات أو قرارات أو انشغال القادة ، ثم يكشف فجأة عن طريق الجريئة أو طريق الإشاعة أو طريق الحكمة أو طريق شيخ الطريقة أن تعليبه المعقول ليس له مكان ولا لزوم له في عالم الأرواح .

إن تأكيد فاخر الكيالي بأن السلطات العليا والمسؤولين في القاهرة يهتمون بتعضير الأرواح ويمارسونها ويعتقدون أنها على جانب كبير من الأهمية ، يوحي بأن البولة من القمة الى القاعدة تمارس الخرافة أو تروج لها بصورة أو بأخرى . فمن هي السلطات العليا فوق الوزير المركزي ؟ حين يقول الوزير المركزي : « السلطات العليا » ، فإن هذا يعني رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية . ورغم أننا لا نملك وثائق تثبت ادعاء الوزير المركزي إلا أن الأحداث التي وقعت فيما بعد ، تشير الى صحة الانجساد الخرافي في القيادات اذا لم نأخذ ما قاله الكيالي حرفيا . فإذا تذكرنا أن الحديث الذي نقله رياض المالكي في المصدر الذي أشرنا اليه قد وقع في أواخر الخمسينات حين لم يكن الفريق أول محمد فوزي متربعا على كرسي قيادة الجيش ، وحين كانت القيادة العسكرية والسياسية مختلفة من حيث أشخاصها اختلافا ظاهرا

عما كانت عليه بعد أكثر من عشر سنوات ونعني بها بعد سقوط محمد فوزي سنة ١٩٧١ ندرك أن هذا الاتجاه الخرافي متغلغل في جسم الدولة وليس مقصوراً على نفر من الرجال الذين اكتشفوا فقط فجأة عام ١٩٧١ .

إن هذه الملاحظة تثير بدورها تساؤلات كثيرة حول العديد من الرجال القياديين من حيث احتمال ممارستهم فعلاً للخرافة بشكل أو بآخر ومن حيث تأثير هذه الممارسات على قراراتهم^(١).

لقد ركزت الانتباه هنا على أمثلة من الواقع أولاً وتناولنا أشخاصاً تعرفهم الجماهير العربية ويمثلون الصف الأول من المسؤولين بشكل أو بآخر لنختصر الأمثلة عن طريق التأكيد من أن المرض قد استفحل ليصل إلى القمة . وغني عن التأكيد بأن القاعدة الجماهيرية مليئة بمثل هذه الممارسات وعلى نطاق واسع ومتنوع ولأغراض يومية بسيطة وإن كانت الاستفادة من الأرواح لا تتم من خلال حفلات على مستوى راق كما هو الحال في الأمثلة السابقة . وفي الأحوال العادية لا يمدد الوسيط أن يكون شيخاً بسيطاً خادماً لضريح أو ولي أو شيخ طريقة ، أو ما شابه ذلك وليس أستاذ جامعة .

(١) إن فوط عدد من القياديين العرب في المباحثات الخرافية من تحضير أرواح وقراءة الطالع ، واستشارة الفلكيين ، لا تقتصر على الأمثلة التي أوردناها بل هناك قصص مائة ومزودة تروى عن العديد من الشخصيات بمختلف المناصب ويمرلها القويون إليهم ويتداولونها . غير أن انعدام المعلومات المؤثقة لدينا بهذا الشأن دفعتنا إلى الإحجام عن الاستشهاد بها .

٥ - معرفة الطالع

إن محاولة الإنسان لمعرفة مستقبله سواء كخط متصل أو ك مجموعة من الأحداث البارزة المستقلة كان منذ القدم وما زال يشغل حيزاً من اهتمام الإنسان ، سواء عبر عن هذا الاهتمام تعبيراً ظاهراً أم اكتفى بإبقائه في منطقة اللاشعور . وكان عجز الإنسان في مطلع مدنيته على الربط بين النتائج والأسباب واكتشاف العلاقات المرتبطة بنظام تحكمه قوانين معينة وكذلك عدم إدراكه لمناطق تأثير الموجودات ، سواء كانت قوى أو أجساماً ، على حياته هو ، وارتباط الدين بالخرافة والغميبات والتي تفترض وجود عوالم أخرى ؛ شكل ذلك جعل من قضية المستقبل لغزاً ضخماً أمام الإنسان في الماضي . فإذا أضفنا الى كل هذا ما نشأ من أساطير مؤداها أن عالم الناسوت محكوم ومسيطر من قبل قوى خارجة عن هذا العالم ، وافترض وجود آلهة يتخصص كل منها بتسيير أمر معين من أمور الإنسان (الميثولوجيا الإغريقية مثلاً) أو أن الإنسان يعيش حياته ضمن خط مرسوم له من قبل (determinism) أو أن أعماله ستؤدي به الى نهاية محتومة بالنسبة إليه ، ونشوء فئات من الكهّان ورجال الدين الذين يدّعون أن لهم علاقة بشكل أو بآخر مع هذه القوى الغيبية ، نجد أن رغبة الإنسان في التعرف على مستقبله تصبح أكثر إلحاحاً من ناحية عملية أو نفسية . وتتصاعد رغبة الإنسان لمعرفة المستقبل اذا كان مقبلاً على أمر هام لا يشكل جزءاً من حياته اليومية ، وأن حدوثه سيغير من مجرى حياة الإنسان بشكل من الأشكال كحالة القائد المشرف على دخول معركة فاصلة ، أو الفتاة أو الفتى المقبل على زواج ، أو الفلاح الذي ينتظر محصوله مثلاً . ويضيف عدم الاستقرار السياسي

والاقتصادي عوامل جديدة في تخوف الإنسان من مستقبله ورغبته في التعرف على هذا المستقبل حتى يجد لنفسه حسب ما يتخيل نوعاً من الترتيب المناسب. يلشأ عن ذلك كله مجموعة من الناس يحترفون قراءة المستقبل ويتكسبون منه هذا العمل كأى صناعة أخرى . وتروج صناعة هؤلاء عموماً في الناطق الأكثر تخلفاً ، وأوسع جهلاً وأشد انسحاقاً ، سواء بالمفهوم الاقتصادي أو الاجتماعي . يضاف الى هؤلاء شرائع عليا من المجتمع تتطلع الى المستقبل بطموحات معينة وهي باستمرار تحتاج الى من يطمئنها على مصير تلك الطموحات .

وتتركز مهنة محترفي قراءة المستقبل بإعطاء طالب المشورة كمية كبيرة بما يرغب أن يسمعه بالاعتماد على فراسة وخبرة قارئه الطالع . ولنا بصدد بحث هذا الموضوع من حيث نشأته والسيكولوجية الاجتماعية خلفه وإننا نيمنا أن ندرس مدى تغفل مثل هذه الممارسات بين الجماهير العربية واعتقاد الكثيرين بها . فكما هو معروف كان البابليون والكلدانيون من أوائل من اهتم بمراقبة الأجرام السماوية أثناء تحركهم مما تولد عنه مع الزمن الحرافة القائلة بأن حركة هذه الأجرام تتحكم في حياة الإنسان . وأن مستقبله يتحدد بالنجم الصاعد ساعة ميلاده والنجم الهابط في ذلك الوقت أيضاً . وهو ما يعرف بالعربية باسم التنجيم . ورغم أن الإسلام قد بين موقفه من علم الغيب بأن أحداً لا يعرفه إلا الله ، ورغم ما يروى من الأحاديث عن التنجيم ومنها : « كذب المنجمون ولو صدقوا » إلا أن كثيراً من خلفاء المسلمين كانوا مبالين للاسئاع الى المنجمين .

ولقد اهتم العباسيون بالتنجيم اهتماماً بالغاً وكان أبو جعفر المنصور أول من عني بالتنجيم ، فترجموا له كتاب السند هند .

واقتردى به خلفاؤه وأصبح للتنجيم شأن كبير عندهم ... وكان المنجمون فئة من موظفي الدولة كما كان الأطباء والكتاب والحساب ولهم الرواتب والأرزاق . وكان الخلفاء يستشيرونهم في كثير من أحوالهم الإدارية والسياسية . فإذا خطر لهم عمل وخافوا عاقبته

استشاروا المنجمين ، فينظرون في حال الفلك واقتراحت الكواكب
ثم يشيرون بموافقة ذلك العمل أو عديمها . وكانوا يعالجون الأمراض
على مقتضى حال الفلك ، وكانوا يراقبونها ويعملون بأحكامها قبل
الشروع في أي عمل ، حتى الطعام والزراعة . على أن علماء الشرع
الإسلامي كانوا يبينون فساد هذا الاعتقاد ويخطئون ويردونه ، والناس
على اعتقادهم ولا يزال بعضهم على ذلك الى اليوم^(١) .

ولعل قول البحتري في مدح المتصم بعد معركة عمورية في القرن
الثالث الهجري :

السيف أصدق انباء من الكتب
في حده الحد بين الجد والمب
بيض الصفائح لا سود الصحائف
في متونهم جلاء الشك والريب
والغم في شهب الأرمح لامعة
بين الخمين لا في السبعة الشهب

يعطي دليلاً تاريخياً شائع التداول يحفظه تلاميذ المدارس على استشارة
المتصم للمنجمين حوله .

وكان هنالك ميل باستمرار من جانب السلطة الحاكمة الى منع الناس عن
الاشتغال بالتنجيم وما شابه ، لأن مثل هذه الممارسات قد تضع الحاكم في
موقف الضمير اذا كشف المنجم - والحاكم كثيراً ما يؤمن بسبب وساوسه
الكثيرة وخوفه على سلطانه بما يقول المنجم - عن أمر سيئ في المستقبل
ولا يوافق الحاكم أن يعلن ذلك بين الناس . عدا عن أن قراءة الطالع ومعرفة
المستقبل تجعل الناس أكثر علماً بما يحصل لهم على افتراض تصديق ذلك من
بيع الأطراف المعنية ، وبذلك تسلب صاحب السلطان سواء كان ملكاً أو
كاهناً أو رجل دين شيئاً من تميزه على غيره من الناس ، وتحرمه احتكاره

(١) جوسي زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامي ، الجزء الثالث ، ص ٢١٠ ، بيروت .

للمعرفة والعلم بما سيكون حسبما يصدق البسطاء . ومن ناحية ثالثة فإن قراءة الطالع ومعرفة المستقبل تمطي الصدقين بها نوعاً من الاطمئنان (ولو بصورة وهمية) يصرفهم عن الحاجة الى رجل الدين أو صاحب السلطة أو ربما الى الثورة أو التمرد . إزاء ذلك لا نعجب إذا علمنا بأن البابا سلتوس الخامس في القرن السادس عشر قد حرّم صناعة التنجيم والتي مع عصر النهضة أصابها نوع من الازدهار بسبب بداية التخلخل الاقتصادي والاجتماعي في الأوضاع القائمة آنذاك^(١) . ويعقد ابن خلدون فصلاً خاصاً يتحدث فيه عن « بطلان التنجيم » وهو الفصل الخامس والعشرون من مقدمته في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها فيقول :

... فقد بان لك بطلان هذه الصناعة عن طريق الشرع وضعف مداركها مع ذلك عن طريق العقل ، مع ما لها من المضار في العمران الإنساني بما تبث من عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحيان اتفاقاً لا يرجع الى تعليل ولا تحقيق ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من وقوع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمريضين بالدولة الى الفتك والثورة . وقد شاهدنا من ذلك كثيراً فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول ... وصار المولع بها من الناس وهم الأقل وأقل من الأقل لأنهم يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متسارعاً عن الناس ونحت ربة الجمهور مع تشعب وكثرة قرونها واعتياصها على الفهم ...^(٢)

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على البلاد العربية الآن نجد أن صناعة التنجيم بالمفهوم الكلاسيكي قد تضاءلت ولم يعد هناك إلا النفر القليل نسبياً الذين

(١) راجع Pears Encyclopaedia, London, p. 235.

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٢٢ .

يعارسونها وإن كان الإيمان بالتنجيم ما زال له رواج ملحوظ^(١). وظهر الآن الصحفي وهو ما ينشر في الصحف والمجلات حسب الأبراج والذي نجد مشابهاً له في البلاد الغربية، بل إنه في الواقع قد أخذ عن الصحافة الغربية باعتبار أن مثل هذا التنجيم يجذب كثيراً من القراء ويسبب نوعاً من الرواج للصحيفة أو المجلة. غير أن «كفنيات» مختلفة لمعرفة المستقبل ما تزال رائجة في البلاد العربية ومنها الفتح بالرمل وقراءة الكف وضرب الودع وقراءة «ورق اللعب» و«الفتح في فنجان القهوة» و«الفتح في فنجان الزيت» وعمل المندل والاستخارات التي تستند إلى منكآت ديلية. ونجد أن النساء أكثر تصديقا واهتماماً بمعرفة المستقبل بسبب الجهل وانعدام الخبرة من ناحية، وكونهن أعضاء غير فعالة في المجتمع، ينتظرن وقوع الحدث الهام في حياتهن سواء كان زواجاً أو طلاقاً أو ولادة أو سفرأ، باعتبار أن ذلك كله المحور الأساسي الذي تدور حياتهن حوله^(٢).

ولقد أدت حياة الانزوال والركود التي تعيشها المرأة عموماً إلى رواج هذه الصناعة، ونعني الفتح في فنجان القهوة بين النساء لتمضية أوقاتهن من ناحية، ومعرفة ما يحملهن المستقبل من ناحية أخرى.

وينعكس إيمان المرأة بخرافات كشف الطالع على عقلية الأطفال بحيث يؤهلهم لقبول مثل هذه الخرافات مستقبلاً ولو بصورة أكثر تقدماً. والواقع أن عدم اطمئنان الحياة بالنسبة للإنسان العربي لانعدام الضمانات السياسية أو الاقتصادية والخوف الدائم مما يحمله المستقبل من كوارث في الصعلة أو المال أو الولد، وانعدام المؤسسات التي تساعد على نظامية الحياة وانسيابها، كل ذلك يضاعف من قابلية الإنسان العربي لقبول الخرافة واهتمامه بتصديق ما يقوله الكف أو الفنجان.

(١) يلاحظ فيليب جتي «أن التنجيم جزء لا يستهان به من التراث الشعبي في الشرق الأدنى» فيليب جتي، موجز تاريخ الشرق الأدنى، دار الثقافة، بيروت، ص ١٩٦.
(٢) راجع كتاب المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف للدكتورة سوزي الحاش. دار الحقيقة، بيروت ١٩٧٢، فصل جهل المرأة ص ٣٦ - ٤٨.

ويحاول بعض محترفي قراءة المستقبل إقناع زبائنهم بصدق ما يتنبأون به عن طريق استخدام الآيات القرآنية والأدعية في حديثهم أو كتابتهم . وبذلك يدخولون مؤثراً نفسياً قوياً على من يطلب مشورتهم . ولقد نشأ نوع من قراءة المستقبل خاص بمجاعة من المسلمين يسندون ما يتنبأون به الى ما يطلق عليه اسم « جفر » الإمام علي بن أبي طالب . وغالباً ما تدور تنبؤات الجفر حول أمور المسلمين بصفة عامة كظهور رجل عظيم ، أو وقوع حدوث كارثة أو انتصار على الكفار أو ما شابه ذلك . وقليل من يصرحون باستشارتهم الجفر الذي تحيطه كثير من الأساطير والخرافات . وعلى سبيل المثال روى أحد الساسة السوريين المرموقين لأحد المؤلفين رواية سمعها من أحد مشايخ سوريا البارزين والذي يحتل الآن مركزاً دينياً مرموقاً فيها ، وتتلخص في تأكيد الشيخ له بأنه اطلع بنفسه في كتاب الجفر على نبوءة تشير الى : « ظهور بطل في منتصف القرن العشرين » اسمه جمال الدين ، سيتولى طرد اليهود من فلسطين ، أسوة بسلفه صلاح الدين ، الذي تولى قبله طرد الصليبيين من أراضي المسلمين » .

وكما هو واضح فإن الشيخ كان يقصد جمال عبد الناصر واطلع على نبوءته هذه في أواخر الخمسينات أيام الوحدة المصرية - السورية وبعد انقضاء أربعين سنة على مولد عبد الناصر .

ونذكر أن عدداً قليلاً من الشخصيات الإسلامية قد اتخذت موقفاً مضاداً لأعمال السحر ، وخاصة كشف الطالع والتنبؤ بالغيب . ومنهم الكواكبي حيث هاجم أولئك الذين :

يدعون علم الغيب بالاستخراج من الجفر والرمل وأحكام النجوم ، أو الروحاني الزابجه ، أو الأبيجديات ... أو باستخدام الجن والمرادة الى غير ذلك من صنائع التدليس والإيهام والخرعلات^(١) .

إن الرغبة في معرفة المستقبل أو التنبؤ بالأحداث ولدت ما نسميه

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، ص ٩٣ .

بالتفاؤل والتطشير . وهي كما نلاحظ محاولة لمعرفة ما سيحدث في القريب ، وغالباً في الحياة اليومية العادية ، يقوم بها الإنسان صاحب الشأن دون الاعتماد على المهترفين من قارئي الطالع . وفيها تعدد علاقة وهمية بين ما يراه الإنسان أو يسمعه وهو على وشك القيام بعمل ما ، وبين ما ينوي أن يقوم به أو ما سيواجهه في سحابة يومه . ومثل هذه الاعتقادات تعود الى أزمان بعيدة تطورت وتاوتت حسب المناطق والتقدم الحضاري وحالة الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي . وواضح أنه كلما كان الجهل متفشياً وكلما افتقدت الحياة نظاميتها بسبب الفوضى والتعسف والديكتاتورية السياسية أو الاجتماعية ، كلما زاد القلق والخوف من المستقبل بحيث يترأى للإنسان أن مستقبله مفتت تعبت به وترسم ملامحه بصورة عشوائية قوى لا يعرفها ؛ تمنع في إخافته وإرهابه وتغذيه بأن ترسل إليه ما ينذر بالشر والفتنة ووقوع المكاره . وبطبيعة الحال نشأ أيضاً بالتوافق مع التطشير ، التفاؤل بوقوع أشياء مفرحة حين يرى الإنسان أشياء معينة تدل في غالبيتها على الرضا أو الفنى أو الوفرة .

ورغم أن التطشير والتفاؤل موجود في معظم الشعوب إلا أن تأثيره على سلوكياتهم وخاصة في الوقت الحاضر يختلف من بلد الى بلد حسب تقدمها ورفق الحياة فيها . وفي عديد من الدول المتقدمة نجد أن المسألة لا تعدو الذكرى التاريخية ويندر أن يكون لها دور في تقرير السلوك اليومي للإنسان . وهذا ما لا نجده في كثير من البلدان المتخلفة ومنها البلدان العربية .

إن الصور أو الأشياء الباعثة على الحزن أو القبيحة أو المنفرة لا شك وأنها تؤثر نفسياً على الإنسان من حيث تجاوبه مع ما يرى أو يسمع . غير أن ربط هذه الأشياء بما سيحدث يرجع أساساً الى التصور الغيبي لميكانيكية الأحداث والافتراض الوهمي الخرافي الذي يرى في الأشياء المادية الملموسة والعادية انعكاسات لأشياء تتعلق بالجن أو الشيطان وما الى ذلك .

إن الإنسان العربي لم تتح له الفرصة تاريخياً للتحكم في مصيره أو المشاركة في إدارة مؤسساته ، أو الاحتكام الى قانون تحترمه المجموعة ويحترمه

السلطان ، أو متابعة تحليل الأحداث بطريقة عقلانية دون أن يكون على تفكيره سحجر اجتماعي أو ديني أو سيامي ، ورزوحه لفترة طويلة تحت نير الاستغلال الطبقي سواء من المستغل المحلي أو المستغل الأجنبي ، وانعدام فرص التعليم أمامه ، وتحكم نزوة السلطان ومزاجه في حياة الفرد (يوم يؤس ويوم نعم) وانعكاس المعقد النفسية والاجتماعية على تصرف المسئول ، كل ذلك دفع في الماضي وما زال ، بالإنسان العربي ومن له نفس الظروف من الشعوب الأخرى الى التخوف الدائم من المستقبل وعدم الاطمئنان على إمكانية تحقيق أي هدف أو إنجاز أية مهمة ، نظراً لتصف الأطراف الأخرى ، وهو لذلك يمين في محاولته التعرف على ما سيقع له عن طريق التنظير أو التفاوض بأشياء يراها أو يسمها .

فإذا أضفنا الى ذلك انتشار الاعتقاد بالقضاء والقدر والجبرية والنهايات المكتوبة والأرزاق المقسومة والحرب المستمرة بين الشيطان وأتباعه من جهة والإنسان العربي من جهة أخرى ، ودور المغاريت والجن وأتباعهم في التأثير على حياة الإنسان ، سواء بالشر المباشر أو التلبس أو الخير ، والاعتقاد كذلك ببركات الأولياء والصالحين وضرورة احترامهم أحياء أو أمواتاً ، وكثرة الأشياء الواجب احترامها كالقبور والأوراق المكتوبة والآبار المباركة والأشجار والمقامات والمباني ... الخ ، إذا أضفنا ذلك الى ما تقدم نستطيع أن نتعرف على عمق تغفل هذه المسألة في نفس الإنسان العربي وتأثيرها على سلوكياته اليومية بشكل ملفت للنظر .

وكأي من المعتقدات الخرافية نجد أن التنظير والتشاؤم يؤثر على ميكانيكية التفكير فيكبتها أو يعطلها ويدفع بالإنسان الى اتخاذ مواقف لا تستند الى تحليل عقلائي ، سواء بالاقدام على العمل بالاستناد الى القال الحسن ، أو الاحجام بتأثير نذير الشؤم ، وتجعل المزاج هو المحرك والمتحكم بالتصرف بدلاً من أن يكون العقل .

إن تعداد ما يعتبر نذير شؤم بالنسبة للإنسان العربي لا يهنا التركيز عليه بقدر ما يهنا التأكيد على كثرة الأشياء التي يندلج إليها الإنسان هذه النظرة.

فابتداء من الكلمة كذكر اسم مرض معين وانتهاء بالحدّث الطبيعي كهبوب العواصف ، نجد أن لكل ذلك تفسيراً في ذهن الإنسان العربي . ونجد أن المرأة بحكم جهلها وانعدام حريتها وتحكم الرجل بصيرها وخوفها الدائم على مستقبلها المعلق على رضى الرجل عليها والذي بدوره تتحكم بنفسيته مجموعة من العقد الاجتماعية والاقتصادية ، والكثير من المعتقدات الخرافية ، كل ذلك يحمل المرأة مفرقة في الإيمان بالتطير والتفاؤل . وكلما انخفض مكان المرأة على السلم الطبقي كلما برزت هذه المسألة بشكل سافر لبروزها أيضاً عند الرجل . فإذا بدأنا من الريف ، نجد أن أكثر ما تراه المرأة تقريباً تصنفه إما نذير شؤم أو قال خير .

ونعكس كل هذا التفسير الخرافي من جانب المرأة على الأطفال بحيث ترسب في نفسياتهم وفي أذهانهم كل المخاوف والأساطير التي يشاهدون الأم وهي تمارسها أو يسمعونها وهي تتناقلها . ومع أن التعليم يساعد بطبيعة الحال على اقتلاع جزء كبير من هذه الخرافات، إلا أن الاقتلاع في كثير من الأحيان قد يتجمع على المستوى البهني للحدث الواحد بحيث يتمكن المتعلم من تعليل الأحداث وربطها حسب مجموعة القوانين التي تحكمها . إلا أن الاقتلاع على الصعيد النفسي يكون في منتهى الضموية ولا يتوفر إلا للقلّة القليلة من المتعلمين الذين يمارسون جهداً ذاتياً خاصاً لتخليص أنفسهم ذهنياً ونفسياً من تأثير تلك الخرافات . وهذا يفسر لنا إلى حد كبير سبب وفرة المتعلمين في البلاد العربية والذين يعتقدون مع ذلك بالكثير من الخرافات التي تتحكم بسلوكهم وإدارتهم للأمور .

فالأم المعنة في الجهل والخرافة لا يروق لها نفسياً وذهنياً كثرة الأسئلة من أطفالها، فهم يريدون أن يتعرفوا على ما حولهم من مريثات ومسموعات، فكثيراً ما يسألون عن الأمراض أو الموت أو السماء أو الجن أو غير ذلك .

... وبدل أن تهتم العائلات بهذا الانتباه الشاذ في أبنائها فتعنى بتوجيهه نحو الصلاح وتزويده قوة وغمراً ، أو تمهد بذلك للبري القادر عليه ، فهي بعكس ذلك تتشامم من هذا السلوك وتتصور أن مردة

من أنجن يتكلمون على لسان أولئك الأبناء ... ثم لا علاج لهم في
نظر أهلهم إلا صدمهم عن محاولة التمرف بالأشياء والسؤال عنها بكل
وسائل العنف حتى تنطمس تلك البصيرة البارقة فتسكن لتلقين
الجهل وتحكيم الأوهام والعادات الضارة كما سكن لذلك آباؤهم
من قبل^(١).

وإذا نعت بومة فوق أحد البيوت فإن السامع يعمه التشاؤم ، ويتصور
أن أحداً ما من معارفه سوف يموت . كذلك فإن الحلم يبعث على التشاؤم إذا
رؤي الشخص فيه بشكل لا يروق للعالم أن يراه به . صور لنا ذلك
عبد الحميد جوده السحار في روايته في قافلة الزمان حيث سيطر التشاؤم على
الأم حين رأت ابتلتها في المنام تلبس السواد يوم زفافها^(٢) .

أما محمد أفندي الملم في القرية فنرى أن التفاؤل يعمه ويشعر بالثقة بنجاح
مهمته في القاهرة حين يقابل في طريقه الى محطة القطار « فتاة تحمل جرة
فارغة في طريقها الى النهر » . وذلك لأن الفتاة مجرد أن رأت محمد أفندي
- وهي تعلم بوجهته - استدارت .

وتنحنت عن الطريق ، ودخلت أحد الحقول ، ووضعت جرتها
على الأرض وأحنت رأسها الى الجرة وظهرها على الطريق .

... فقد خافت أن يقابل « محمد أفندي » في الطريق جرة
فارغة ، فتكون الجرة الفارغة دليل شؤم ، وهو ذاهب يسعى في
حاجة له وللناس^(٣) .

ولم يمنع ما قامت به الفتاة وتفاؤل محمد أفندي من فشله في مهمته .

(١) الطاهر الحداد ، امرأتنا في الشريعة والمجتمع ، الدار التونسية للنشر ، سنة
١٩٢٩ ، ص ١٢٥ - ١٢٦ .

(٢) عبد الحميد جوده السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٣٥ .

(٣) عبد الرحمن الشرقاوي ، الأرض ، الكتب التجارية ، بيروت ، سنة ١٩٥٤ ،
ص ١٤٧ .

وجدير بالملاحظة أن الشرقاوي قد بين موقفه من مثل هذه الخرافة بخلاف عبد الحميد جوهر السحار في « قافلة الزمان » بأن جعل تفاؤل محمد أفندي في غير محله وأفضل مهمته رغم كون البنت بنت شيخ القرية، الشيخ الشناوي. أما كسوف الشمس وخسوف القمر فإنه لا زال مثار قلق بالغ للكثيرين من أبناء القرى والأحياء الشعبية في المدن . وفي ريف مصر مثلاً :

ينظر الجميع إلى السماء في خوف ، ويسري في الحارة أن « القمر مخنوق » ويجمع الأولاد الصفائح يضربون بعضها ببعض ، أو يضربونها بصفي أوهم يفتنون :

يا بنات الحور سيوا القمر ينور
دا القمر شب وغندور

وتظل جمعية الصليح صاحبة مدوية ، وأدعية النسوة تتعالى :

الطيب الطيف بنا نحن عبيدك كلنا
يا لطيف الطيف بنا نحن عبيدك كلنا

والناس « يوج بعضهم في بعض كأنما كان هذا نذير الساعة » ، وكأنهم القيامة قائمة عما قليل . ثم يبدأ الخسوف ينقش فتطمئن القلوب وتتعالى الزغاريد والأدعية للشاكرة (١) .

بالإضافة إلى الجو الغريب الذي يثيره كسوف الشمس أو خسوف القمر في نفس الإنسان نتيجة للمنظر غير المألوف واختلاف مستوى الإضاءة ، ولجهل الكثيرين من البسطاء بأسباب الخسوف والكسوف ، فإن التفسيرات الدينية تعطي الخسوف والكسوف أهمية خاصة . فقد ورد في الآيات القرآنية وفيما أثر عن النبي ، أن خسوف القمر من علامات الساعة (يسأل أيان يوم القيامة . فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر) (٢) .

(١) عبد الحميد جوهر السحار ، في قافلة الزمان ، ص ١٢١ .

(٢) سورة القيامة ، آية ٦ - ٩ .

كذلك فإن العديد من الظواهر الطبيعية قد وردت في التفسيرات ككلمات لنهاية العالم وقيام الساعة . أو أن هذه الظواهر كانت عقاباً سلطت على أقوام كفروا بالله وهذا يشمل : الريح (قوم عاد) والزلازل (قوم لوط) والبرق وانهار المساء (قوم نوح) . وبفض النظر عن المقصود فعلا بهذه الإشارات من الناحية الدينية الأكاديمية إلا أن ذهنية الجماهير قد قبلت كما ذكرنا سابقاً هذه الإشارات بمدلولاتها المباشرة . عزز ذلك كثير من التفسيرات وردت فيما بعد .

ولقد تولدت عن هذا الوضع النفسي غير المستقر عبر العصور والاستفادة من العادات القديمة ، أن ظهر نوع من التفاؤل الاصطناعي المرتكز إلى أصول دينية ونمحي به تسمية المسميات بأسماء دينية أو القيام بأعمال في أيام معينة يتضادف مرورها وحدث وقائع انتصر فيها المسلمون . أو باستعمال عبارات مأثورة في مواقف مشابهة . لمواقف انتصر بها العرب في الماضي . فعلى سبيل المثال توجه الرئيس العراقي السابق ، عبد الرحمن عارف ، إلى جنوده المتجهين إلى منطقة القتال عام ١٩٦٧ يحثهم على أن لا يقتلوا طفلاً أو امرأة أو شيخاً ، ولا يقطعوا شجرة . الخ مستعملاً نفس العبارات التي أوصى بها حكما يخبوناً التاريخ ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين حين وجه خطبته إلى جنوده الزاهدين لفتح الشام . ونحن لا نريد أن نناقش فعوى الخطاب الموجه إلى الجنود سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية الأخلاقية ، إلا أن توديد نفس الكلمات بالإضافة إلى أنه دليل على انعدام الذاتية المتوقع ظهورها من الرجل ، وانعدام سمات العصر الحديث فيها باعتبار أن أبا بكر كان يعبر عن عصره ، بينما لم يستطع الإنسان العربي أن يتخطى المعطيات الثقافية والفكرية للعصر الراشدي ، إلا في حدود ضيقة جداً رغم التغيير المادي الهائل في معطيات العصر الحديث عن العصر المشار إليه ، بالإضافة إلى كل ذلك فإن هذه الحرفية في الاقتباس يمكن أخذها دليلاً على الحالة النفسية والذهنية التي تستخدم التفاؤل الاصطناعي .

ولقد تفاؤل الكثيرون من نتائج حرب أكتوبر لأنها وقعت في رمضان

ولأن عزوة بدر وقعت أيضاً في رمضان . بل إن القيادة السياسية في مصر أطلقت اسم « بدر » على الحرب كإسم رمزي للعملية العسكرية استبشاراً وتبيناً . بل إن الصحافة وعددًا من المفكرين العرب ذهبوا إلى أبعد من ذلك في تفاؤلهم حين ربطوا بين « معادلات جنيف والكيلومتر ١٠١ » بين مصر وإسرائيل ، وبين صلح الحديبية الذي عقده النبي مع قريش قبل ١٤ قرناً ، وحاولوا عقد نتائج مشابهة مستبشرين بأن فتح القدس سيعقب المحادثات والصلح تماماً كما أعقب فتح مكة صلح الحديبية .

لا يخفى علينا في مثل هذه الأحوال الأهداف السياسية البهجة التي يرمي إليها المتفائلون والمستثمرون بهذه الكيفية ، وليس خافياً بأن المقصود أساساً جملة وتفصيلاً هو إقناع الجماهير بهذه المقولة التفاضلية الخرافية ، إلا أن اللجوء إلى هذه المقولات مجرد ذاته يكشف عن استعداد النفسية العربية عموماً لقبولها ، ومبادرة أصحاب المصالح الاستفادة من هذا الاستعداد .

وكجزء من رغبة الإنسان في معرفة المستقبل ، أخذت الأحلام دورها كإشارة إلى ما سوف يحدث. ولعل جهل الإنسان القديم بأسباب وميكانيكيات الأحلام وتخوفه مما يراه في نومه ، إما لفرابته وإما لخالفته لما يعلم ، وإما لاعتقاده بأن النوم يعني الولوج في حياة لا يستطيع تفسيرها ، وإما لإيمانه بأن الجن والشياطين والعفاريت والآلهة تصوّر له ما يراه ، دفعه كل ذلك إلى إعطاء أهمية خاصة للأحلام كدليل على ما قد يصيبه . وهذا الاعتقاد كان وما زال له تأثير كبير على كثير من الناس في بقاع مختلفة من الأرض ، وبدرجات متفاوتة حسب الرقي الحضاري ، وحسب المواقع الطبقيّة للمجتمع المعني .

وفي البلاد العربية نجد أن الأحلام اكتسبت صفة دينية . فيقول عنها ابن خلدون في مقدمته أن علم تعبیر الرؤيا « من العلوم الشرعية » وأن القصص التي وردت في القرآن وفيها ذكر لأحلام الأنبياء وقد تحققت كما فسرّها أصحابها ، ونذكر هنا حلم يوسف ، أعطت للأحلام أهمية خاصة من

حيث أنها قد تكون في نظر المسلم جزءاً من إلهام الله ، قد يقصد بها تبيان المستقبل ، كما في قصة يوسف .

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . (سورة يوسف ، آية ٤) .

... » ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي ... » (سورة يوسف ، آية ١٠٠)

أو توجبه أمر إلهي . إلى النبي كما في قصة إبراهيم حيث وجه الله إليه الأمر بذبح ابنه إسماعيل من خلال رؤيا رآها إبراهيم .

« فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وثقه لثمين . ونادى به أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . » (سورة الصافات ، آية ١٠٢ - ١٠٥) .

ويقول ابن خلدون :

... والرؤيا مدرك من مدارك الغيب ، وقال عليه السلام : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقال : لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو يرى له ^(١) .

ثم ذكر ابن خلدون أن النبي كان يسأل أصحابه عن أحلامهم في الليلة السابقة :

ليستبشر بما وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين وإعزازه ^(٢) .

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٥-٤٧٦ .

(٢) نفس المصدر .

ويسفرسل ابن خلدون لتعليل سبب الرؤيا « مدركاً للغيب » فيفترض أشياء وهمية تتعلق بقلب الإنسان ويدنه مما لا يتناسب مع ما نتوقه من ابن خلدون . إلا أن ذلك يعود في رأينا ربما الى اضطراب ابن خلدون لتعليل ذلك بسبب ورود القصص الخاصة بالأحلام عن النبي والأولياء . ويبدو مما ذكره ابن خلدون أن المسلمين قسموا الرؤيا الى ثلاثة أقسام :

رؤيا من الله ، ورؤيا من الملك ، ورؤيا من الشيطان . فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا تفتقر الى تأويل ، والتي من الملك هي الرؤيا الصادقة تفتقر الى تعبير ، والرؤيا التي من الشيطان هي الأضغاث^(١) .

وقد ترتب على ما جاء في الإسلام عن الأحلام أن اهتم بعض من علماء المسلمين بتفسير الأحلام وألفوا فيها الكتب مثل : محمد بن سيرين ، والكرماني ، وابن أبي طالب القيرواني ، والسام وغيرهم . وتتنيز هذه الكتب بطابعها الديني من حيث نظرتها الى الأحلام سواء بأنواعها أو بتفسيراتها .

وبرز اهتمام كبير بتفسير الأحلام التي يرى النائم فيها النبي أو أحد أصحابه أو الصالحين . واعتبر كثير من المسلمين أن مثل هذه الأحلام لها أهمية خاصة ودلالة من حيث أنها تعتبر من الرؤيا الصادقة . فقد ورد في الصحيحين أن النبي قال :

« من رآني في منامه فقد رآني حقا » .

وبذلك يمتزج الخيال في الواقع بشكل لا يقبل التعليل العقلاني . وكان آخر إعلان رسمي لرؤية النبي في المنام ما أذاعه الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية أثناء حرب تشرين أول (أكتوبر) ١٩٧٣ . فقد خطب في خطبة الجمعة من على منبر الأزهر قائلا :

« إن أحد الصالحين رأى رسول الله ﷺ يزور أحد العلماء المسلمين في منزله بالقاهرة ، ورأى صاحب البيت يصلي ركعتين ثم يرافق »

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٧ .

الرسول الى سيناء حيث يشرق بنوره الكريم هنالك. وأخذنا ينتقلان بين الجنود^(١).

وقد طلب الرجل الصالح الذي رأى النبي من شيخ الأزهر أن
'يبلغ الرئيس المؤمن محمد أنور السادات بها .
وعندما سمع المصلّون ذلك غمرتهم العواطف الدينية والتفاؤل بالنصر
وضجوا بالتهليل والتكبير .

ويقول الصحفي الذي أجرى المقابلة مع شيخ الأزهر بعد الخطبة :
سمعت هذا الخبر المؤمن من الإمام الأكبر مع آلاف المصلين
بالجامع الأزهر ومع ملايين المستمعين في مشارق الأرض ومغاربها .
فامتلاً قلبي إيماناً على إيمان بأن النصر حليفنا إن شاء الله وأن
رأيت الفتح المبين ساقرف قريباً على الأرض والمقدسات^(٢).
وعلق شيخ الأزهر :

إن الحركة التي نخوضها قواتنا المسلحة بزعامة المؤمنين وبقين
الصادقين ، تفرّغ من حولها البشائر...^(٣)
ولقد ولدت خطبة شيخ الأزهر حالة من الإنتشاء لدى الجماهير والثقة
بالنصر استناداً الى ذلك الحلم .

(١) آخر ساعة ، عدد ٢٠٣٥ ، أكتوبر ١٩٧٣ - كانت خطبة شيخ الجامع الأزهر
في الأسبوع الثاني من الحرب وقبل إعلان وقف إطلاق النار .
(٢) نفس المصدر ،
(٣) نفس المصدر .

استنتاجات

إن لجوء الجماهير الى مختلف أنواع الخرافات لمعالج الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية ومواجهة المشاكل الحياتية عموماً على المستوى الفردي أو الجماعي ما زال واسع الانتشار في البلاد العربية ، وخاصة في المناطق الريفية والمدينية الفقيرة . وما زال جزء كبير نسبياً من المتعلمين في شرائح الطبقة الوسطى المختلفة يؤمنون بمثل هذه الخرافات وإن كانت ممارساتهم لها أقل مما هي في الريف . وما زال الأطفال يلشأون وهم يستقون معلوماتهم من البيت بكل ما فيه من جهل وعلاقات سلفية . وخرافة تترسب في أذهان والنفس الى سنوات طوال . وما زالت عقلية المجتمع مستعدة لتصديق شتى أنواع الخرافات سواء كان مصدرها إنسان أصيب بمرض عقلي أو واحدة من مؤسسات الدولة التي لها علاقة مباشرة مع الجماهير . وما زال اللهن الاجتماعي قادراً ومستعداً لتوليد الخرافات وترويجها ، هروباً من التفسير العلمي للعواقع ، وجرياً وراء المعجزة التي ينتظر حدوثها بين الحين والآخر . وما زالت الظواهر أو الأحداث الطبيعية قابلة بأن تفسر تفسيراً خرافياً في البلاد العربية والجماهير قابلة لتصديقها . ولعل القصص التي ظهرت بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، تؤكد صحة هذا الاستنتاج .

دارت المعارك فكانت الطائرات الاسرائيلية تنهال وتجلت
الرعاية الإلهية لجنده فأزرم ونصرهم وأمدم بعونه الذي لا يستطيع
منكر جعده فكلمنا . أتتها أسلحة لا تجد لها بقاء في الميدان ولا

سيطرة على أي مكان ، فشلت جهودهم ودمر عتادهم^(١) .

وكان للأولياء يد في نصرته الجيش الثالث :

وهل أذاك نبأ هذا الماء الذي تفجّر في السويس بالقرب من ضريح
ولي الله « الغرب » ، والذي تفجّر أيضاً بالقرب من عيون موسى ؟
لقد تفجّر هذا الماء حين اشتدت حاجة الجيش الثالث إلى الماء^(٢) .

وما زالت المؤسسات الحاكمة ميالة للاستفادة من إيمان الجماهير ومعتقداتها ،
وذلك باصطناع لبائس يتجاوب مع عواطف الجماهير . وفي نفس الوقت
تشيع هذه المؤسسات العديد من القصص الخرافية التي تخدّم مصالحها .
وبالاختصار فإن المدقق بأحوال العقيلة العربية يستطيع أن يدرك أن
الخرافات تضرب جذورها الطوية العريضة في الطبقات الدنيا للمجتمع وحق
رأس الهرم الاجتماعي . وأن البلاد العربية مرشعة دائماً في ظل التركيب
الاقتصادي الاجتماعي الحالي لأن تصل الخرافات إلى موضع تصنيع القرارات
الحاسمة .

وبسبب التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المجتمعات العربية في
العقود الأخيرة والتي كان من شأنها القضاء إلى حد كبير على نفوذ الطبقة
« الأرستقراطية » من أسر حاكمة أو كبار الاقطاعيين كما حدث فعلاً في مصر
والعراق وسوريا وليبيا والجزائر ؛ وحلول الشرائح البرجوازية العليا
والمتوسطة في مركز السلطة مدعومة بالبيروقراطيات العسكرية والتي ترجع
أصولها أيضاً إلى نفس هذه الشرائح في أغلب الأحيان ، فإن جذور
التفكير الخرافي أصبحت الآن أقرب إلى مركز السلطة والأجهزة التابعة لها
بما مضى .

ونظراً لأتعدام المؤسسات الديمقراطية في معظم أنحاء الوطن العربي ،

(١) د. ابراهيم نجما ، منهج الاسلام ، « المآثر من رمضان » ... فبراير ١٩٧٤ .

ص ٢٢ .

(٢) د. الشيخ عبد الحليم محمود ، منهج الاسلام ، ص ١٦ .

والحجبر المفروض على النشاطات السياسية ، وضعف المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية إن وجدت ، وعدم قدرة هذه المؤسسات على إثبات ذاتها كمؤسسات تتمتع بالاستقلال ، والتجديد ، والديناميكية ، والاستمرارية ، فإن دور ذهنية الفرد حين يصل الى مركز يكون له دوره في تشغيل جهاز الدولة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي ، يصبح بالغ الأهمية باعتبار أن آراءه وأفكاره وسلطته تصبح هي القانون الذي تسير عليه المؤسسة التابعة له .

إذا أضفنا الى ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير سواء في الاجتماعات العامة ، أو المحاضرات المتخصصة أو الصحافة أو الكتب ، نجد أن الجهود المبذولة لتحرير العقلية العربية من زبدها من المعلومات الخرافية وتخليصها من ميكانيكية التفكير الخرافي تتمتع باستمرار وتصاب بين الحين والآخر بنكسات متتالية حسب الانفراج السياسي والايديولوجي الذي يسود المنطقة في فترة ما والذي تعقبه فترة من النكوص تعيد الوضع الى ما كان عليه باستثناء ما يقتضيه منطق التطور المجتمعي الطبيعي الذي يرافق التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتناول بنية المجتمع ، والتي هي بطبيعتها بطبيعة الحال . وهذا ما يجعل خطورة الخرافات في البلاد العربية ليست ذات أهمية تاريخية أو أكاديمية فقط ، بل ذات تأثير كبير في تحديد مستقبل المنطقة .

إن « القشرة العقلية » التي يكتسبها الفرد العربي خلال سنوات التعلم ابتداءً من المدرسة وانتهاءً بالجامعة تتميز بطابع هش وانتشار سطحي ، وبالتالي أن تتغلغل لتصل الى لب العقلية الفردية أو الجماعية ، وبذلك تحافظ العقلية على خرافتها . وفي رأينا أن هذا الوضع هو تعبير بارز عن الدور الانتاجي الحقيقي الذي يقوم به المتعلمون كأفراد في المجتمع ، وعن دور العلم والتكنولوجيا في عملية الانتاج .

إن تحليل الواقع الاقتصادي في معظم البلاد العربية يكشف عن إنتاج زراعي بالدرجة الأولى غير مصنع وغير متطور ، وإنتاج حرقي أو حرقي

موسّع ، بالإضافة الى التجارة المحلية أو شبه المحلية والمتمثلة أساساً في الاستيراد . أما الإنتاج البترولي - حيث وُجد - فيمكن إخراجِه من صلب المركب الإنتاجي للمجتمع - بفهوم العنصر البشري من حيث الجهد والإبداع ونوعية العلاقات الإنتاجية - حيث تقوم الشركات الأجنبية في أغلب الأحيان بمعظم العمليات الإنتاجية . والصناعة البترولية بهذا الصدد لا تعدو أن تكون مصدر مال بالدرجة الأولى والغالبة ومجالاً للعمالة الهامشية من حيث تأثيرها على حجم الانتاج القومي العام ونوعيته أو من حيث الخبرة التكنولوجية . ومصدر المال هذا (واردات البترول) لا يتأثر أساساً ولا يخضع للمرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع في مسيرته الحضارية سواء في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة أو في حالة العمالة والبطالة أو توزيع رؤوس الأموال .

ولأن الصناعات القائمة في أنحاء الوطن العربي ليست هي أساساً من صنع الإنسان العربي ، بل إن المصانع مستوردة بماكيناتها ونظم تشغيلها وتنظيم العمل فيها ، ولأن دور المشترك في الصناعة أو الزراعة ما زال بعيداً عن الإبداع والتجديد حيث يتم تطوير الصناعة أو الزراعة المحلية باستيراد الوسائل والتقنيات الحديثة الجاهزة من الخارج ، ولأن معدل التطور التقني في البلاد المتقدمة أسرع بكثير من معدل استيعاب المجتمع الزراعي لأصول الزراعة المصنّعة والتصنيع بالمفهوم التكنولوجي والاجتماعي ، فإن دور الانسان المشترك بزراعة مصنّعة أو بصناعة أو ما شابهها لا يعدو تشغيلاً النظام حسب التصميم والأسلوب الذي أبدعه المصنّع في الخارج .

وبسبب انعدام الوعي الاجتماعي والسياسي التقدمي العلمي المنفي أساساً على فهم جوهر القوى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعلاقاتها الجدلية ، وبسبب كون السلطة بيد شرائح 'عليها' من طبقة متوسطة - أخذت قوتها ليس من دورها الحقيقي في عمليات إنتاج متطور بعلاقاته وكمياته حسناً هو في الدول المصنّعة - لم تخضع تجربة انقلاب صناعي من

نوع ما، بل أخذت مكانها كوريثة اقتصادية وسياسية للإقطاع والأرستقراطية الاجتماعية والدينية التي تحطمت خلال فترة الاستعمار الغربي وما تلى ذلك من استقلالات وطنية ، ولأن الصناعات ما زالت أساساً في غالبيتها لإنتاج المواد الاستهلاكية التي لا يشكل تخليها زعزعة « ضخمة » في الاقتصاد الوطني ، ولأن الغالبية العظمى من الفئات المتعلمة تستثمر إمكانياتها من خلال استخدام الحكومة لها لتقوم بأدوار إدارية مختلفة ، بالدرجة الأولى ، يخنقها الروتين ، والبيروقراطية ، والسلفية ، والتضخم ؛ وبسبب انعدام التخطيط الواقعي الموازن بين نمو الاحتياجات العلمية والتقنية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى سواء من حيث الكم أو النوع ؛ لكل هذا وغيره فإن دور الفئات المتعلمة في العمليات الإنتاجية في البلاد العربية (ومثيلاتها من الدول المتخلفة) ما زال ضئيلاً وضعيفاً بشكل ملحوظ ومتخلف عن الطموح الحضاري ، والسياسي ، والعلمي للفرد والمجتمع العربي ككل .

وما زالت الفئات المتعلمة تعيش على هامش الماكينة الإنتاجية ، أو بالكاد بدأوا يصلون إلى أطرافها . وهذا يجعل المركز الاقتصادي الفعال للتعليم لا يختلف كثيراً عن غيره من المواطنين من حيث الاطمئنان إلى المستقبل وإلى مناعة مكانته في المجتمع من الناحية الإنتاجية ، بحيث يصعب على السلطة في تصادمها معه خلال عمليات الصراع السياسي أو الاجتماعي ، يصعب عليها الاستغناء عنه مثلاً في شخصه أو بالفئة التي ينتمي إليها . هذا لا ينفي حقيقة تناسب الدخل مع درجة التعليم بشكل طردي ، وإن كان تناسب الدخل مع القيمة الحقيقية للإنتاج أو الدور الإنتاجي أقل من أن يكون طردياً ، بل يبع « منحنياً » خطياً .

ولأن مناهج التعليم العالي في غالبها منقولة عن جامعات العالم المتقدم وخاصة العالم الغربي ، أو لأنها مصممة لكي « تضاهي » تلك الجامعات والتي تتبع مناهجها الدراسية وترتبط بالمرحلة الحضارية - بأبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي تمر بها مجتمعات تلك الدول - ترتبط بها كما

ونوعاً ، وهي بالتالي غريبة عن المجتمع العربي ، لذا فإن دور التعلم والتعليم من هذه الوجهة ضئيل من حيث خدمته لعملية التطور الحضاري . يزيد الموقف تفاقمًا تلك الهوة الكبيرة بين المجتمعات الزراعية وبين المجتمعات المتقدمة بما فيها من علوم وتقنية . إذ يجد المتعلم نفسه عاجزاً عن تطبيق علومه بشكل مبدع وخلق وعاجزاً في أحيان كثيرة عن الجهر بأرائه العلمية وتعليلاته العقلانية خوف الاصطدام بالأفكار والتقاليد الاجتماعية .

فإذا أضيف إلى ذلك الهوة السحيقة أيضاً بين المستوى الحضاري بأبعاده الصناعية والإنتاجية والأيدولوجية للبلاد العربية ، وبين التخصصات العالية التي يدرسها المتخصصون في العلوم والهندسة والزراعة والفنون والإنسانيات من اجتماع واقتصاد وتاريخ وفلسفة .. الخ ، نجد أن الدور الحقيقي للتخصصات العالية في الإنتاج الوطني ما زال هامشياً أيضاً . وتتحصر وظيفة الاختصاصي بتلقين جزء من علومه إلى طلاب له ، أو في رئاسته لمؤسسة اقتصادية أو جزء منها تجمعها بهيئة نوع من الصلة الإدارية أو الشكلية أو الدراسية . وأحياناً تمتد مهنة المتعلمين والاختصاصيين لتشمل اختيار واحد من الاقتراحات أو الوسائل أو العطاءات أو الماكينات التي تتنافس مؤسسات الدول الصناعية على تقديمها . وفي الحالات التي يحاول المتعلم أن يحافظ فيها على مستواه العالي يجد نفسه في كثير من الأحيان منساقاً وراء التخصص . الذي درسه في الخارج ليقدم أساساً الأبحاث القائمة هناك للاستفيد منها المصانع والمؤسسات في البلاد الصناعية ..

إن هذه الهامشية في الدور الإنتاجي للفئات المتعلمة والتي كثيراً ما لا يسمح لها التركيب الاقتصادي والاجتماعي السائد ، بتوظيف خبراتها وعلومها لصالحها من خلال الاستثمارات الحرة باتجاه التطور الرأسمالي ، ولا لصالح المجتمع ككل ، من خلال مؤسسات جامعية تحركها عقليات علمية ، وقيادات طموحة واعية متطورة في اتجاه التطور غير الرأسمالي أو الاشتراكي . هذه الهامشية وعدم الإطمئنان إلى القوة الاقتصادية والسياسية

الفئات المتعلمة (وغيرها) تتمكس على نفسية وعقلية أفرادها سواء من حيث الوعي الاجتماعي أو السياسي أو الأيديولوجي ، ليدفع بها من خلال العلاقة الجدلية بين 'بنية الفرد بكامل أبعادها ، وبين بنية المجتمع بكامل أبعادها أيضاً إلى موقف وسطي مثذبذب في مجال الفكر والعلمانية . موقف يتأرجح فيه المتعلم بين علومه التي اكتسبها كتعبير عن مستوى حضاري لمجتمعات متقدمة والتي لا تدعها علاقات انتاجية محلية بنفس درجة الرقي ، وبين الخرافة التي هي التعبير الذهني عن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في مجتمع متخلف ؛

وحين تكون الكتلة الاجتماعية في مرحلة خرافية في صميمها ، تجرف معها أو يلساق معها فئات المتعلمين ، أو يكون دورهم في تطوير الفكر والاقتصاد ثانوياً . هذا يؤدي بنا الى الاستنتاج بأن الطموح العلمي ، وإمكانية إحلال العقلية العلمية مكان العقلية الخرافية على مستوى الفرد والمجتمع ، مرتبط أساساً بالضرورة بالوعي الاجتماعي والسياسي الذي يترب عليه خلق مجالات العمل المناسبة من خلال علمنة وتحديث العلاقات والمفاهيم الإنتاجية والاجتماعية عن طريق التغيير الجذري المتواصل الواعي .

هذا الكتاب

هو الأول من بحث شامل ، يرغب المؤلفان ان يطرحا من خلاله العقلية العربية على بساط الدراسة والتحليل، من جوانب جوهريه متعددة . وانه بالتالي مساهمة اولى في هذه المحاولة الجريئة الهادفة الى الوصول بالقارئ العربي الى حالة من الفهم الاعمق والتقييم الاكمل للانسان العربي الحديث ، الانسان العربي في مرحلة يبحث فيها عن نفسه ، عن ذاته ويسعى من وعي ، او عن غير وعي الى تحقيقها في خضم تحديات العصر بكل ما فيه من انجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام .

ولا تحاول هذه الدراسة ان تتناول مفاهيم المجتمع العربي من المجتمعات الأخرى ، وذلك لان الدراسة هنا التزمت بتحليل المؤثرات الذهنية وبعض ملامح ميكانيكية التفكير ، الامر الذي ادى الى نشوء هذه المفاهيم .

ولقد بدءا بالخرافة ، فنحن بحاجة الى جهد نظري كبير لتخليص العقل العربي من آلية التفكير الخرافية ، وهي الآلية التي تفسد هذا العقل وتجعله عاجزاً عن التحدي والانطلاق والابداع .